

في ظلال القرآن

الجزء الخامس عشر

بقلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بتأنيدها دار الكتب المصرية
عيسى البابي الحلبي وشركاه

إهداء ٢٠٠٦

المرحوم الدكتور / علي حسين كرار
القاهرة

في ظلال القرآن

الجزء الخامس عشر

بقلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بدار التأسيس الكائن بالمدينة
عيسى البابي الحلبي وشركاه

من سورة الإسراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْاِنْسَاءِ مَكِّيَّةٌ
 (الآيات ٢٦ و ٣٢ و ٣٣ و ٥٧ و مزاية ٧٢ إلى غاية آية ٨٠ قدسية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

« وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ : أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا * ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا * وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقَ كَبِيرًا * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ ، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا * إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ؛ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَلِيُتَبَرَّكُوا مَا عَلُوا تَنْبِيرًا * فَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَزَحَّكُمْ ، وَإِنْ عَلْتُمْ عُدُنَا ، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا .

« إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

« وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا .

« وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ، وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا * وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا .

« مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا * وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ، فَدَمَّرْنَا كَمَا تَدْمِيرًا * وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا .

« مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْهُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا * كُلًّا نُمِيزُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا * انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَآ آخِرَةَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا » ..

هذه السورة - سورة الإسراء - مكية ، وهي تبدأ بتسبيح الله وتنتهي بحمده ؛ وتضم موضوعات شق معظمها عن العقيدة ؛ وبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة ؛ إلى شيء من القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء . وطرف من قصة آدم وإبليس وتكريم الله للإنسان .

ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموقف القوم منه في مكة . وهو القرآن الذي جاء به ، وطبيعة هذا القرآن ، وما يهدي إليه ، واستقبال القوم له . واستطراد هذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسول ، وإلى امتياز الرسالة المحمدية بطابع غير طابع الحواريك الحسية وما يتبعها من هلاك الكذابين بها . وإلى تقرير التبعة الفردية في الهدى والضلال الاعتقادي ، والتبعة الجماعية في السلوك العملي في محيط المجتمع . كل ذلك بعد أن يندر أن يندر الله - سبحانه - إلى الناس ، فيرسل إليهم الرسل بالنبش والتبشير والتحذير والبيان والتفصيل « وكل شيء فصلناه تفصيلا » .

ويتكرر في سياق السورة تنزيه الله وتسيحه وحمده وشكر آلائه . في مطلعها : « سبحان الذي أصرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ... » وفي أمر بني إسرائيل بتوحيد الله بذكرهم بأنهم من ذرية المؤمنين مع نوح « إنه كان عبدا شكورا » .. وعند ذكر دعاوى الشركين عن الآلهة يعقب بقوله : « سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ، تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. وفي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن : « ويقولون : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » .. وتختتم السورة بالآية « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الدن ، وكبره تكبرا » .

في تلك الموضوعات المتنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بينا ، يمضي سياق السورة في أشواط متتابعة .

يبدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراء : « سبحان الذي أصرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله » مع الكشف عن حكمة الإسراء « لئله من آياتنا » .. ومناسبة المسجد الأقصى يذكر كتاب موسى وماقضى فيه لبني إسرائيل ، من نكبة وهلاك وتفريد مرتين ، بسبب ظغياتهم وإفسادهم مع إنذارهم بثالثة ورابعة « وإن عدتم عدنا » .. ثم يقرر أن الكتاب الأخير - القرآن - يهدي للتي هي أقوم ، بينا الإنسان عجول مندفع لا يملك زمام انفعالاته . ويقرر قاعدة التبعة الفردية في الهدى والضلال ، وقاعدة التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك .

ويبدأ الشوط الثاني بقاعدة التوحيد ، ليقم عليها البناء الاجتماعي كله وآداب العمل والسلوك فيه ، ويشدها إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا إليه .

ويتحدث في الشوط الثالث عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله ، وعن البعث واستبعادهم لوقوعه ، وعن استقبالهم للقرآن وتحولاتهم على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويأمر المؤمنين أن يقولوا قولاً آخر ، ويتكلموا بالتي هي أحسن .

وفي الشوط الرابع يبين لماذا لم يرسل الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بالحواري قد كذب بها الأولون ، حقق عليهم الهلاك اتباعاً لسنة الله ؛ كما يتناول موقف المشركين من إنذار الله لهم في رؤيا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتكذيبهم وطغيانهم . ويحییء في هذا السياق طرف من قصة إبليس ، وإعلانه أنه سيكون حربياً على ذرية آدم . يحییء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لحوامل الضلال الذي يبدو من المشركين . ويعقب عليه بتخويف البشر من عذاب الله ، وتذكيرهم بنعمة الله عليهم في تكريم الإنسان ، وما ينتظر الطائعين والعصاة يوم ندعو كل أناس بإمامهم : « فمن أوفى كتابه يمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون قليلاً . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » .

ويستعرض الشوط الأخير كيد المشركين للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومحاولة فتنته عن بعض ما أنزل إليه ومحاولة إخراجه من مكة . ولو أخرجه قسراً - ولم يخرج هو مهاجراً بأمر الله - لحل بهم الهلاك الذي حل بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أو قتلهم . ويأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعضى في طريقه يقرأ قرآنه ويصلى صلاته ، ويدعو الله أن يحسن مدخله ومخرجه وعلن يحییء الحق وزهق الباطل ، ويعقب بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين ، بينا الإنسان قليل العلم « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » .

ويستمر في الحديث عن القرآن وإعجازه . بينا هم يطلبون خوارق مادية ، ويطلبون نزول الملائكة ، ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من نخيل وعنب ، يفجر الأنهار خلالها فتجيراً أو أن يفجر لهم من الأرض ينبوعاً . أو أن يرقى هو في السماء ثم يأتيهم بكتاب مادي معه يقرأونه ... إلى آخر هذه المقترحات التي يعلها الغت والمكابرة ، لا طلب الهدى والافتتاح . ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة ، وبكل الأمر إلى الله . ويتهكم على أولئك الذين يقترحون هذه الاقتراحات كلها بأنهم لو كانوا يملكون خزائن رحمة الله - على سمعها وعدم نفاذها - لأمسكوا خوفاً من الإنفاق ! وقد كان حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه يسبح لله ، وأن الآيات

الحارقة قد جاء بها موسى من قبل فلم تؤد إلى إيمان المتحتمين الذين استفزوه من الأرض ، فأخدمهم الله بالعذاب والنكال .

وتنتهى السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . القرآن الذى نزل مفردا ليقراء الرسول على القوم زمنا طويلا بمناسباته ومقتضياته ، وليتأثروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية . والذى يتلقاه الدين أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود . ويختم السورة بحمد الله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الدل . كما بدأها بتسبيحه وتزيينه .

وقصة الإسراء - ومعها قصة المعراج - إذ كانتا فى ليلة واحدة - الإسراء من المسجد الحرام فى مكة إلى المسجد الأقصى فى بيت المقدس . والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى ، وذلك العالم النقي المجهول لنا . هذه القصة جاءت فيها روايات شتى ؟ وثار حولها جدل كثير . ولا يزال إلى اليوم يثور .

وقد اختلف فى المكان الذى أسرى منه ، قيل هو المسجد الحرام بينه - وهو الظاهر - وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « بينا أنا فى المسجد فى الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتانى جبريل عليه السلام بالبراق » . وقيل : أسرى به من دار أم هانئ بنت أبي طالب . والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله مسجد .

وروى أنه كان نائما فى بيت أم هانئ . بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجع من ليلته ، وقص القصة على أم هانئ . وقال : « مثل لى النبيون فصليت بهم » ثم قام ليخرج إلى المسجد ، فتشبثت أم هانئ بشو به ، فقال : « مالك ؟ » قالت : أخشى أن يكذبك قومك إن أخبرتكم . قال : « وإن كذبتونى » . فخرج فجلس إليه أبو جهل ، فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديث الإسراء . فقال أبو جهل : يامعشر بنى كعب ابن لؤى هلم - فخذوهم ، فمن بين مصفوق وواضع يده على رأسه تمجبا وإنكارا ؛ وارتد ناس ممن كان آمن به ؛ وسعى رجال إلى أبى بكر - رضى الله عنه - فقال : أوقال ذلك ؟ قالوا نعم . قال : فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : تصدقه فى أن يأتى فى الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح

قال : نعم أنا أصدق به أبعد من ذلك . أصدق به خبير السماء ! فسمى الصديق . وكان منهم من سافر إلى بيت المقدس فطلبوا إليه وصف المسجد ، فحلى له ، فطلق ينظر إليه وينتعه لهم ، فقالوا : أما النعت فقد أصاب . فقالوا : أخبرنا عن غيرنا . فأخبرهم بمدد جمالها وأحوالها ؛ وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جبل أورق . فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثانية . لمراقبة مقدم العير . فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد شرقت . فقال آخر : وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جبل أورق ، كما قال محمد . . ثم لم يؤمنوا . . . وفي الليلة ذاتها كان الخروج به إلى السماء من بيت المقدس .

واختلف في أن الإسراء كان في القطة أم في المنام . فمن عاتشة . رضى الله عنها . أنها قالت : والله ما فقد جسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن عرج بروحه . وعن الحسن كان في المنام رؤيا رآها . وفي أخبار أخرى أنه كان بروحه وجسمه ، وأن فراشه - عليه الصلاة والسلام - لم يرد حتى عاد إليه .

والراجح من مجموع الروايات أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك فراشه في بيت أم هانئ إلى المسجد فلما كان في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان أسرى به وعرج . ثم عاد إلى فراشه قبل أن يرد .

على أننا لا نرى محلا لذلك الجدل الطويل الذي ثار قديما والذي يثور حديثا حول طبيعة هذه الواقعة للؤكددة في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وللسافة بين الإسراء والمعراج بالروح أو بالجسم ، وبين أن تكون رؤيا في المنام أو رؤية في القطة .. السافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة ؛ ولا تفر من طبيعة هذه الواقعة شيئا وكونها كشفا وتجليا للرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أمكنة بيضة وعوالم بيضة في لحظة خاطفة قصيرة .. والذين يدركون شيئا من طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيعة النبوة لا يستغربون في الواقعة شيئا . فأمام القدرة الإلهية تتساوى جميع الأعمال التي تبدو في نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة ، حسب ما اعتاده وما رآه . والمتاد للرئي في عالم البشر ليس هو الحكم في تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة الله . أما طبيعة النبوة فهي اتصال بالملأ الأعلى - على غير قياس أو عادة لبقية البشر - وهذه التجلية لمكان بعيد ، أو عالم بعيد ؛ والوصول إليه بوسيلة معلومة أو مجهولة ليست أغرب من الاتصال بالملأ الأعلى والتلقى عنه . وقد صدق أبو بكر - رضى الله عنه - وهو يرد للسألة للاستغربة للمستهولة عند القوم إلى بساطتها وطبيعتها فيقول : إني لأصدق به أبعد من ذلك . أصدق به خبير السماء !

ومما يلاحظ - بمناسبة هذه الواقعة وتبين صدقها للقوم بالدليل للمادى الذى طلبوه يومئذ فى قصة المر وصفها - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسمع لتخوف أم هانئ - رضى الله عنها - من تكذيب القوم له بسبب غرابة الواقعة . فإن ثقة الرسول بالحق الذى جاء به ، والحق الذى وقع له ، جعلته يصارح القوم بما رأى كائنا ما كان رأيهم فيه . وقد ارتد بعضهم فعلا ، واتخذها بعضهم مادة للسخرية والتشكيك . ولكن هذا كله لم يكن ليقعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الجهر بالحق الذى آمن به . . وفى هذا مثل لأصحاب الدعوة أن يجهروا بالحق لا يخشون وقعه فى نفوس الناس ، ولا يتملقون به القوم ، ولا يتحسسون مواضع الرضى والاستحسان ، إذا تعارضت مع كلمة الحق تعالى .

كذلك يلاحظ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته ، مع إلحاح القوم فى طلب الخوارق - وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل - ذلك أن هذه الدعوة لا تعتمد على الخوارق ، إنما تعتمد على طبيعة الدعوة ومنهاجها للستمد من الفطرة القويمة ، المتفقة مع المدارك بعد تصحيحها وتقويمها . فلم يكن جهر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالواقعة ناشئا عن اعتاده عليها فى شيء من رسالته . إنما كان جهرها بالحققة المستتفة له لجردها أنها حقيقة :

والآن نأخذ فى الدرس الأول على وجه التفصيل :

« سبحان الذى أسرى بیده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله ، لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير » . .

تبدأ السورة بتسبيح الله ، ألقى حركة نفسية تنسق مع جو الإسراء اللطيف ، وألقى صلة بين العبد والرب فى ذلك الأفق الوضوء .

وتذكر صفة العبودية : « أسرى بیده » لتقرر بها وتوكيدها فى مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات التى لم يبلغها بشر ؛ وذلك كي لا تنسى هذه الصفة ، ولا يلتبس مقام العبودية ، بمقام الألوهية ، كما التبس فى العقائد المسيحية بمدعى عليه السلام ، بسبب ما لا يس مولده ووفاته ، وبسبب الآيات التى أعطيت له ، فأخذها بعضهم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الألوهية . . وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بسلطانها ونصاعتها وتنزيهاها للذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أو مشابهة ، من قريب أو من بعيد .

والإسراء من السرى : السير ليلا . فكلمة « أسرى » تحمل معها زمانها . ولاحتاج إلى ذكره . ولكن السياق ينص على الليل « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » للتظليل والتصوير - على طريقة القرآن الكريم - فيلحق ظل الليل الساكن ، ويغيم جوه الساجى على النفس ، وهى تتدلى حركة الإسراء اللطيفة وتناهبها .

والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير ، تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، إلى محمد خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - وتربط بين الأماكن المقدسة لدايات التوحيد جميعا . وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان ورائة الرسول الأخير لمقدسات الرسل قبله ، واشتغال رسالته على هذه المقدسات ، وارتباط رسالته بها جميعا . فهى رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان ؛ وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان ؛ وتتضمن معانى أكبر من المعانى القرية التى تكشف عنها للنظرة الأولى .

ووصف المسجد الأقصى بأنه « الذى باركنا حوله » وصف برسم البركة حافة بالمسجد ، فائضة عليه . وهو ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل : باركناه . أو باركنا فيه . وذلك من دقائق التعبير القرآنى العجيب .

والإسراء آية صاحبها آيات : « لتريه من آياتنا » والنقطة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى فى البرهة الوجيزة التى لم يرد فيها فراش الرسول - صلى الله عليه وسلم - أيا كانت صورتها وكيفيتها . آية من آيات الله ، تفتح القلب على آفاق عجيبة فى هذا الوجود ؛ وتكشف عن الطاقات الخبوءة فى كيان هذا المخلوق البشرى ، والاستعدادات الدنية التى يتأهبها لاستقبال فيض القدرة فى أشخاص المختارين من هذا الجنس ، الذى كرمه الله وقضه على كثير من خلقه ، وأودع فيه هذه الأسرار اللطيفة . « إنه هو السميع البصير » . . . يسمع ويرى كل ما لطف ودق ، وخفى على الأسماع والأبصار من اللطائف والأسرار .

والسياق ينتقل فى آية الافتتاح من صيغة التسييح لله : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » إلى صيغة التقرير من الله : « لتريه من آياتنا » إلى صيغة الوصف لله : « إنه هو السميع البصير » وفقا لسفائق الدلالات التصويرية بميزان دقيق حساس . فالتسييح يرتفع موجهها إلى ذات الله سبحانه . وتقرير القصد من الإسراء يحى منه تعالى نصا . والوصف بالسمع والبصر يحى فى صورة الخبر الثابت لذاته الإلهية . وتجتمع هذه الصيغ المختلفة فى الآية الواحدة لتؤدى دلالاتها بدقة كاملة .

* * *

هذا الإسراء آية من آيات الله . وهو نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر .

والمسجد الأقصى هو طرف الرحلة . والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التي أسكنها الله بنى إسرائيل ثم أخرجهم منها . فسيرة موسى وبنى إسرائيل تجيء هنا في مكانها المناسب من سياق السورة في الآيات التالية :

«وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا ؛ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا . وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا . فإذا جاء وعد أولاهما نبثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد نجاسوا خلال الديار ، وكان وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة عليهم ، وأممدناكم بأموال وبنين ، وجعلناكم أكثر نفيرا . إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ، وإن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ما عملوا فتييرا . عسى ربكم أن يرحمكم ، وإن عدتم عدنا ، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا » ..

وهذه الحلقة من سيرة بنى إسرائيل لا تذكر فى القرآن إلا فى هذه السورة . وهى تتضمن نهاية بنى إسرائيل التى صاروا إليها ؛ ودالت دولتهم بها . وتكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأمم وقشو الفساد فيها ، وفقا لسنة الله التى ستذكر بعد قليل فى السورة ذاتها . وذلك أنه إذا قدر الله الهلاك لقرية جعل إفساد الترفين فيها سببا لهلاكها وتدميرها .

وبدأ الحديث فى هذه الحلقة بذكر كتاب موسى - التوراة - وما اشتمل عليه من إنذار لبنى إسرائيل وتذكير لهم بجدهم الأكبر - نوح - العبد الشكور ، وآبائهم الأولين الذين حملوا معه فى السفينة ، ولم يحمل معه إلا المؤمنون :

«وآتينا موسى الكتاب ، وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا ، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا » ..

ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعده الله الذى يتضمنه سياق السورة كذلك بعد قليل . وذلك ألا يذب الله قوما حتى يبعث إليهم رسولا ينذروهم ويذكروهم .

وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب : « هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا » فلا يمتدوا إلا على الله وحده ، ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده . فهذا هو الهدى ، وهذا هو الإيمان . فما آمن ولا اهتدى من اتخذ من دون الله وكيلا .

ولقد خاطبهم باسم آبائهم الذين حملهم مع نوح ، وهم خلاصة البشرية على عهد الرسول الأول في الأرض . خاطبهم بهذا النسب ليدكرهم باستخلاص الله لأبائهم الأولين ، مع نوح العبد الشكور ، وليردهم إلى هذا النسب المؤمن الغريق .

ووصف نوحا بالعبودية لهذا المعنى ولمعنى آخر ، هو تنسيق صفة الرسل المختارين وإبرازها . وقد وصف بها محمدا - صلى الله عليه وسلم - من قبل . على طريقة التناسق القرآنية في جو السورة وسياقها .

في ذلك الكتاب الذى آتاه الله لموسى ليكون هدى لبنى إسرائيل ، أخبرهم بما قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض . وتكرار هذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم . وأنذره بمثله كلما عادوا إلى الإفساد في الأرض ، تصديقا لسنة الله الجارية التى لا تتخلف :

« وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا » ..

وهذا القضاء إخبار من الله تعالى لهم بما سيكون منهم ، حسب ماوقع فى علمه الإلهى من مآلهم ؛ لأنه قضاء قهرى عليهم ، تنشأ عنه أفعالهم . فالله سبحانه لا يقضى بالإفساد على أحد « قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » إنما يعلم الله ما سيكون علمه بما هو كائن . فما سيكون - بالقياس إلى علم الله - كائن ، وإن كان بالقياس إلى علم البشر لم يكن بعد ، ولم يكشف عنه الستار .

ولقد قضى الله لبنى إسرائيل فى الكتاب الذى آتاه لموسى أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ، وأنهم سيعلمون فى الأرض المقدسة وسيطرون . وكلما ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلط عليهم من عبادته من يقهرهم ويستبيح حرماتهم ويدمرهم تدميرا :

« فإذا جاء وعد أولاهما نبثنا عليكم عبادا لنا أولى بأسا شديدا فجاسوا خلال الديار ، وكان وعدا مفعولا » .

فيهذه هى الأولى : يعلمون فى الأرض المقدسة ، ويصبح لهم فيها قوة وسلطان ، فيفسدون فيها . فيبعث الله عليهم عبادا من عبادته أولى بأسا شديدا ، وأولى بطش وقوة ، يستبيحون الديار ، ويروحوون فيها ويضدون باستهتار ، ويطأون ما فيها ومن فيها بلا تهاب « وكان وعدا مفعولا » لا يخلف ولا يكذب .

حتى إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات القلب والقهر والذل ؛ فرجعوا إلى ربهم ، وأصلحوا أحوالهم وأعادوا من البلاء للسلط عليهم . وحتى إذا استعلى الفأخون وغرثهم قوتهم ، فظنوا هم الآخرون وأفسدوا في الأرض ، أدال الله للمفلولين من الفالبيين ، وممكن للمستضعفين من المستكبرين : « ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر شيعا » ..

ثم تتكرر القصة من جديد !

وقبل أن يتم السياق بقية النبوة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة العمل والجزاء :
« إن أحسستم أحسستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » ..

القاعدة التي لا تتغير في الدنيا وفي الأخرى ؛ والتي تجعل عمل الإنسان كله له ، بكل ثماره ونتائجه . وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل ، منه تنتج ، وبه تتكيف ؛ وتجعل الإنسان مسؤولا عن نفسه ، إن شاء أحسن إليها ، وإن شاء أساء ، لا يلو من إلا نفسه حين يحق عليه الجزاء .

فلذا تقررت القاعدة مضي السياق يكمل النبوة الصادقة :

« فلذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ما علوا تتييرا » ..

ويحذف السياق ما يقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض ، اكتشافه بذكره من قبل : « لتفسدن في الأرض مرتين » ويثبت ما يسلطه عليهم في المرة الآخرة :
« فلذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » بما يرتكبونه معهم من نكال يملأ النفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه ، أو بما يجبهون به وجوههم من مساءة وإذلال . ويستبيحون المقدسات ويستبنون بها : « وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » ويدمرون ما يفلبون عليه من مال وديار « وليتبروا ما علوا تتييرا » .. وهي صورة للثمار الشامل الكامل الذي يظني على كل شيء ، والذي لا يبقى على شيء .

ولقد صدقت النبوة ووقع الوعد ، فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة ، ثم سلط عليهم من شردهم في الأرض ، ودمر مملكتهم فيها تدميرا .

ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بني إسرائيل ، لأن النص عليها لا يزيد في البرة شيئا . والبرة هي المطلوبة هنا . ويان سنة الله في الخلق هو المقصود .

ويعقب السياق على النبوة الصادقة والوعد المقبول ، بأن هذا الدمار قد يكون طريقا للرحمة : « عسى ربكم أن يرحمكم » إن أفدتم منه عبرة .

فأما إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضرا والسنة ماضية : « وإن عدتم عدنا » ..

ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها . ثم عادوا إلى الإفساد فسلط عليهم عبادا آخرين ، حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم « هتلر » .. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة « إسرائيل » التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات . وليسطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ، تصديقا لوعده الله القاطع ، وفاقا لسنته التي لا تتخلف .. وإن غدا لناظره قريب !

ويختم السياق الآية بمصير الكافرين في الآخرة لما بينه وبين مصير الفاسدين من مشكلة : « وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا » .. تحصرهم فلا يفلت منهم أحد ؛ وتتسع لهم فلا يند عنها أحد .

ومن هذه الحلقة من سيرة بنى إسرائيل ، وكتابهم الذي آتاه الله لموسى ليهتدوا به فلم يهتدوا ؛ بل ضلوا فهلكوا .. ينتقل السياق إلى القرآن . القرآن الذي يهdy للقى هي أقوم : « إن هذا القرآن يهdy للقى هي أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما » .. « إن هذا القرآن يهdy للقى هي أقوم » ..

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم ، فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان ؛ ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق ، وكل خير يهdy إليه البشر في كل زمان ومكان .

يهdy للقى هي أقوم في عالم الضمير والشعور ، بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض ، والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة ، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء ، وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس القطرة الذميرية في تناسق والتساق .

ويهدى للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه ، وبين مشاعره وسلوكه ، وبين عقيدته وعمله ، فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم ، متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض ، وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله ، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة .

ويهدى للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة ، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء . ولا تسهل وترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار . ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال .

ويهدى للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض : أفرادا وأزواجا ، وحكومات وشعوبا ، ودولا وأجناسا ، ويقم هذه العلاقات على الأسس الوطنية الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والمهوى ؛ ولا تمل مع المودة والشنآن ؛ ولا تصرفها للمصالح والأغراض . الأسس التي أقامها المعلم الخبير لخلقته ، وهو أعلم بمن خلق ، وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل ، فهديمهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان .

ويهدى للتي هي أقوم في تبنى الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها ، وتعظيم مقدراتها وصيانة حرمتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووثاق .

« إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » . . « ويشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما » فهدى هي قاعدته الأصلية في العمل والجزاء . فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه . فلا إيمان بلا عمل ، ولا عمل بلا إيمان . الأول مبتور لم يبلغ تمامه ، والثاني مقطوع لاركيته له . وبهما معا تسير الحياة على التي هي أقوم . . وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن .

فأما الذين لا يهتدون بهدى القرآن ، فهم متروكون لهوى الإنسان . الإنسان العجول الجاهل بما ينفعه وما يضره ، للتدفع الذي لا يضبط أفعالاته ولو كان من ورائها الشر له :

« ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا » . .

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها . ولقد يفعل الفعل وهو شر ، ويجعل به على

نفسه وهو لا يدري . أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه .. فأين هذا من هدى القرآن الثابت الهدى الهدى ؟ ألا إنهما طريقان مختلفان : شتان شتان . هدى القرآن وهوى الإنسان !

ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من آيات ؟ والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين ؟ والإشارة إلى قصة بنى إسرائيل وما قضاه الله لهم في الكتاب ، وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله في العباد ، ومن قواعد العمل والجزاء ؟ والإشارة إلى الكتاب الأخير الذى يهدى لى هو أقوم ..

من هذه الإشارات إلى آيات الله التى أعطاهها للرسول ينتقل السياق إلى آيات الله الكونية فى هذا الوجود ، يربط بها نشاط البشر وأعمالهم ، وجهدهم وجزاهم ، وكسبهم وحسابهم ، فإذا نواويس العمل والجزاء والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالتواويس الكونية الكبرى ، حكومة بالتواويس ذاتها ، قائمة على قواعدوسنن لا تتخلف ، دقيقة منظمة دقة النظام الكونى الذى يصرف الليل والنهار ؛ مدبرة بإرادة الخالق الذى جعل الليل والنهار :

« وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فلحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ، لتبنيوا فضلا من ربكم ، ولتعملوا عدد السنين والحساب ، وكل شيء فصلناه تفصيلا ؛ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ، ونفخ روحه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فإنا يهتدى لنفسه ومن ضل فإنا يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وما كنا معذيين حتى نبث رسولا . وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفقا ففستوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ، وكفى بربك بذنوب عباده خيرا بصيرا . من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ؛ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك غطورا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » ..

فالتواويس الكونى الذى يحكم الليل والنهار ، يربط به سعى الناس للكسب . وعلم السنين والحساب . ويربط به كسب الإنسان من خير وشر وجزاءه على الخير والشر . وترتبط به عواقب الهدى والضلال ، وفردية التبعة فلا تزر وازرة وزر أخرى . ويرتبط به

وعد الله ألا يعذب حتى يعث رسولا . وترتبط به سنة الله في إهلاك القري بعد أن يفسق فيها مترفوها . وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبون الآخرة وعطاء الله لمؤلاء وهؤلاء في الدنيا والآخرة .. كلها تخفى وفق ناموس ثابت وسنن لا تبدل ، ونظام لا يتحول . فليس شيء من هذا كله جزافا .

« وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب ، وكل شيء فصلناه تفصيلا » ..

والليل والنهار آيتان كونيتان كبيرتان تشيان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخلل مرة واحدة ، ولا يدركه التمثل مرة واحدة ، ولا ينشئ بعمل دائما بالليل والنهار . فالحق القصد هنا آية الليل باقية كآية النهار ؟ يبدو - والله أعلم - أن القصد به ظلمة الليل التي تخفى فيها الأشياء وتسكن فيها الحركات والأشباح .. فكأن الليل محو إذا قيس إلى ضوء النهار وحركة الأحياء فيه والأشياء ؛ وكأنما النهار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف كل شيء فيه للأبصار . ذلك المحو لليل والبروز للنهار « لتبتغوا فضلا من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب » .. فالليل للراحة والسكون والجمام ، والنهار للعمل والكسب والقيام ، ومن المنافسة بين الليل والنهار يعلم البشر عدد السنين ، ويعلمون حساب اللواعيد والفصول والمعاملات .

« وكل شيء فصلناه تفصيلا » فليس شيء وليس أمر في هذا الوجود متروكا للمصادفة والجزاف . ودقة الناموس الذي يصرف الليل والنهار ناطقة بدقة التدبير والتفصيل ، وهي عليه شاهد ودليل .

بهذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل والجزاء .

« وكل إنسان أثمه طائفة في عتقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيئا » .

وطائفة كل إنسان ما يطير له من عمله ، أي ما يقسم له من العمل ، وهو كتابه عما يعمل . وإثمه له في عتقه تصوير للزومه إياه وعدم مفارقتها ؛ على طريقة القرآن في تجسيم المعاني وإبرازها في صورة حسية . فعمله لا يتخلف عنه وهو لا يملك التملص منه . وكذلك التعبير بإخراج كتابه منشورا يوم القيامة . فهو يصور عمله مكشوبا ، لا يملك إخفاءه ، أو تجاهله أو التغافل عنه فيه . وتجسم هذا المعنى في صورة الكتاب المنشور ، فإذا هو أعمق أثرا في النفس وأشد تأثيرا في الحس ؛ وإذا الخيال البشري يلاحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب في

في فزع طائر من اليوم العيب ، الذي تكشف فيه الحبايا والأسرار ، ولا يحتاج إلى شاهد أوحسيب : « اقرأ كتابك . كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . »

وبذلك الناموس الكوني الدقيق ترتبط قاعدة العمل والجزاء :

« من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » ..
فهي التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه ؛ إن اهتدى فلها ، وإن ضل فلها .
وما من نفس تعمل وزر أخرى ، وما من أحد يخفف حمل أحد . إنما يسأل كل عن عمله ،
ويجزى كل بعمله ولا يسأل حميم حميا ..

وقد شاءت رحمة الله ألا يأخذ الإنسان بالآيات الكونية البثوة في صفحات الوجود ،
وإلا يأخذه بهد القطرة الذي أخذه على بنى آدم في ظهور آباءهم^(١) ، إنما يرسل اليهم الرسل
منذرين ومذكرين : « وما كنا معذنين حتى نبث رسولا » وهي رحمة من الله أن يسذر إلى
العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب .

كذلك تمضي سنة الله في إهلاك البقري وأخذ أهلها في الدنيا ، مرتبطة بذلك الناموس
الكوني الذي يصرف الليل والنهار :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » .
وللترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يحدون المال ويحدون الخدم ويحدون
الراحة ، فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسعادة ، حتى ترهل نفوسهم وتأسن ، وترتع في الفسق
والهانة ، وتستهر بالقيم والمقدسات والكرامات ، وتلغ في الأعراض والحرمات ، وهم إذا لم
يحدوا من يضرب على أيديهم طئوا في الأرض فسادا ، ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوها ،
وأرخصوا القيم العليا التي لا تمشي الشعوب إلا بها ولها . ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي ،
وتتقد حيوتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها ، قهلك وتطوى صفحاتها .

والآية تقرر سنة الله هذه . فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الهلاك ،
فكثرت فيها الترفون ، فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم ، سلط الله هؤلاء الترفين ففسقوا فيها ،
فهم فيها الفسق ، ففحللت وترهلت ، فصقت عليها سنة الله ، وأصابها الدمار والهلاك . وهي
المسؤولة عما عمل بها لأنها لم تضرب على أيدي الترفين ، ولم تصلح من نظامها الذي يسمح

بوجود المترفين . فوجود المترفين ذاته هو السبب الذى من أجله سلطهم الله عليها ففسقوا ، ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما استحققت الهلاك ، وما سلط الله عليها من يفسق فيها وفسد فيقودها إلى الهلاك .

إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف ، وسننا لا تتبدل ، وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج فتنفذ إرادة الله وتحقق كلمته . والله لا يأمر بالفسق ، لأن الله لا يأمر بالفحشاء . ولكن وجود المترفين في ذاته ، دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤها ، وسارت في طريق الانحلال ، وأن قدر الله سيصيبها جزاء وفاقا . وهى التى تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة .

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهرى الذى ينشئ السبب ، ولكنها ترتب النتيجة على السبب . الأمر الذى لا مفر منه لأن السنة جرت به . والأمر ليس أمرا توجيبيا إلى الفسق ، ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود المترفين وهى الفسق .

وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشئ آثارها التى لا مفر منها . وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كى لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدميرا .

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح ، قرنا بعد قرن ، كلما فشت الذنوب في أمة انتهت بها إلى ذلك المصير ، والله هو الخبير بذنوب عباده البصير :

« وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ، وكفى بربك بذنوب عباده خبير بصيرا » .

وبعد فإن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدها ، فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التى يعيش فيها ، فإن الله يسجل له حظه في الدنيا حين يشاء ، ثم تنتظره في الآخرة جهنم عن استحقاق . فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرض يتلطفون بوحلها وذنسها ورجسها ، ويستمتعون فيها كالأنعام ، ويستسلمون فيها للشهوات والزغات . ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدى بهم إلى جهنم :

« من كان يريد الصاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا »

منموما بما ارتكب ، مدحورا بما اتى إليه من عذاب .

« ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكورا » .
والذى يريد الآخرة لابد أن يسعى لها سعيها ، فيؤدى تكاليفها ، وينهض بتبعاتها ، ويقم سعيه لها على الإيمان . وليس الإيمان بالتقى ، ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل . والسعى للآخرة لا يحرم المرء من لذائذ الدنيا الطيبة ، إنما يحد بالصبر إلى آفاق أعلى فلا يكون للتنازع فى الأرض هو الهدف والغاية . ولا ضير بعد ذلك من التنازع حين يملك الإنسان نفسه ، فلا يكون عبدا لهذا التنازع .

وإذا كان الذى يريد العاجلة ينتهى إلى جهنم مذموما مدحورا ، فالذى يريد الآخرة ويسعى لها سعيها ينتهى إليها مشكورا يتلقى التكريم فى اللأ الأعلى جزاء السعى الكريم لهدف كريم ، وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد الوضوء .

إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والموام والوحوش والأنعام . فأما الحياة للآخرة فهي الحياة اللاتمة بالإنسان الكريم على الله ، التى خلقه فسواه ، وأودع روحه ذلك السر الذى ينزع به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدما .

على أن هؤلاء وهؤلاء إنما يتالون من عطاء الله . سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاهها ومن يطلب الآخرة فيلقاها . وعطاء الله لا يحظره أحد ولا يمنعه ، فهو مطلق تتوجه به المشيئة حيث تشاء :

« كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وما كان عطاء ربك محظورا » .

والتفاوت فى الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم وأتجاهاتهم وأعمالهم ، وجمال الأرض ضيق ورقعة الأرض محدودة . فكيف بهم فى المجال الواسع وفى المدى المتطاوّل . كيف بهم فى الآخرة التى لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة ؟

« انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » .

فمن شاء التفاوت الحق ، ومن شاء التفاضل الضم ، فهو هناك فى الآخرة . هنالك فى الرقعة الفسيحة ، والأمداد المتطاولة التى لا يعلم حدودها إلا الله . وفى ذلك فليتنافس المتنافسون لا فى متاع الدنيا القليل المزيل . . .

« لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَحْدُومًا * وَفَعَىٰ رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَقُلْ : رَبِّ أَرْخِهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

« رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا .

« وَآتَاكَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ، وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا * إِنْ الْيَهُودُ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ؛ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا * وَإِنَّمَا تَرْضَوْنَ عَنْهُمْ ابْنَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا ، قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا .

« وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَكَ مَتَافُوتَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَومًا مَحْسُورًا * إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، إِنَّهُ كَانَ بِمَا يَفْعَلُ خَبِيرًا * وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِنْ لَقِيتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ قَتَلْتُمْ أُولَئِكَ لَكُنَّ عِزًّا * وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ، إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا .

« وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ؛ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنْ الْعَهْدُ كَانَ مَسْئُورًا .

« وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

« وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا . وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ رَحًا ، إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا .

« كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا .

» ذَلِكَ بِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْفِقُ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْحُورًا » .

في الدرس الماضي ربطت قواعد العمل والجزاء ، والهدى والضلال ، والكسب والحساب .. إلى الناموس السكوتي الذي يصرف الليل والنهار . وفي هذا الدرس تربط قواعد السلوك والآداب والتكاليف الفردية والاجتماعية إلى العقيدة في وحدة الله ، كما تربط بهذه العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إليها كل الوشائج ، في الأسرة وفي الجماعة وفي الحياة .

وفي الدرس الماضي ورد « إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم » ورد : « وكل شيء فصلناه تفصيلاً » .

ففي هذا الدرس يعرض شيئاً من أوامر هذا القرآن ونواحيه ، مما يهدي للذي هي أقوم ، ويفصل شيئاً مما اشتمل عليه من قواعد السلوك في واقع الحياة .

يبدأ الدرس بالنهاي عن الشرك ، وإعلان قضاء الله بعبادته وحده . ومن ثم تبدأ الأوامر والتكاليف : بر الوالدين ، وإيتاء ذى القربى والسكين وابن السبيل ، في غير إسراف ولا تبذير . وتحريم قتل النفس ، وتحريم الزنا ، وتحريم القتل . ورعاية مال اليتيم ، والوفاء بالعهد ، وتوفية الكيل واليزان ، والتثبت من الحق ، والتهنى عن الخيلاء والكبر . . . . . ويتهى بالتحذير من الشرك . فإذا الأوامر والنواهي والتكاليف محصورة بين بدء الدرس وختامه ، مشدودة إلى عقيدة التوحيد التي يقوم عليها بناء الحياة .

***

« لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا » .

إنه التهي عن الشرك والتحذير من عاقبته ، والأمر عام ، ولكنه وجه إلى الفرد ليحسن كل أحد أنه أمر خاص به ، صادر إلى شخصه . فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤول عنها كل فرد بذاته ، والمراقبة التي تنتظر كل فرد بعيد عن التوحيد أن « يقعد » « مذموماً » بالفعل الذميمة التي أقدم عليها ، « مخلولاً » لا ناصر له ، ومن لا ينصره الله فهو مخلول وإن كثر ناصروه . ولفظ « تقعد » يصور هيئة للذموم المخلول وقد حط به الخذلان قعد ، ويلقى ظل الضعف فالقعود هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة وبجراً ، وهو يلقي كذلك ظل الاستمرار في حالة النبذ والخذلان ، لأن القعود لا يوحى بالحركة ولا تميز الوضع ، فهو لفظ مقصود في هذا المكان .

« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . .

فهو أمر بتوحيد المعبود بعد التهي عن الشرك . أمر في صورة قضاء . فهو أمر حتمي لحماية القضاء . ولفظة « قضى » تخلع على الأمر معنى التوكيد ، إلى جانب القصر الذي يفيد النفي والاستثناء « ألا تعبدوا إلا إياه » فتبدو في جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد .

فإذا وضعت القاعدة ، وأقم الأساس ، جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية ، ولها في النفس ركنة من العقيدة في الله الواحد ، توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال . والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة هي رابطة الأسرة ، ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله ، إعلاناً لقيمة هذا البر عند الله :

« وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما : أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » .

بهذه العبارات الندية ، والصور اللوحية ، يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء . ذلك أن الحياة وهي مندقة في طريقها بالأحياء ، توجه اهتمامهم القوى إلى الأمام . إلى الذرية . إلى الناشئة الجديدة . إلى الجيل المقبل . ولما توجه اهتمامهم إلى الوراء . إلى الأبوة . إلى الحياة المولدة . إلى الجيل الذاهب ! ومن ثم تحتاج البنية إلى استجابة وجدانها بقوة لتعطف إلى الخلف ، وتلتفت إلى الآباء والأمهات .

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات . وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي قتات ، ويمتص الفرخ كل غذاء

في البيضة فإذا هي قشر ؛ كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة قانية - إن أمهلها الأجل - وهما مع ذلك سعيان ؛ فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ، ويندسون بدورهم إلى الأمام . إلى الزوجات والندرية .. وهكذا تندفع الحياة .

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء . إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليدذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف ؛ وهنا يحى الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يعمل معنى الأمر المؤكد ، بعد الأمر المؤكد بعبادة الله .

ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال ؛ وفي استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان :

« إما يلقن عندك الكبير أحدهما أو كلاهما » .. والكبير له جلاله ، وضمف الكبير له إغماؤه ؛ وكلمة « عندك » تصور معنى الالتجاء والاحتواء في حالة الكبير والضعف .. « فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما » وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضييق ، وما يشي بالإهانة وسوء الأدب .. « وقل لهما قولاً كريماً » وهي مرتبة أعلى لإيجابية أن يكون كلامه لهما يشي بالإكرام والاحترام .. « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وهنا يشف التعبير ويلطف ، ويبلغ شفاف القلب وحنان الوجدان . فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عينا ، ولا يرفض أمراً . وكأنها للذل جناح يخفضه ليندانا بالسلام والاستسلام . « وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » فهي الذكرى الحانية . ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان ، وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان . وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما فرحة الله أوسع ، ورعاية الله أشمل ، وجناب الله أرحب . وهو أقدر على جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبيهما عما لا يقدر على جزائه الأبناء .

قال الحافظ أبو بكر البزار - بأسناده - عن بريدة عن أبيه : أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل أدبت حقها ؟ قال : لا . ولا بزفرة واحدة .

***

ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق ، فإنه يقب على ذلك برجح الأمر كله لله الذي يعلم النوايا ، ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال :

« ربكم أعلم بما في نفوسكم ، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا » .

وجاء هذا النص قبل أن يمضى في تبة التكليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كل قول وكل فعل ؛ وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطئ أو يقصر ، ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصير .

وما دام القلب سالما ، فإن باب الغفرة مفتوح ، والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرين .

***

ثم يمضى السياق بعد الوالدين إلى ذوى القربى أجمعين ؛ ويصل بهم الساكنين وابن السبيل ، متوسعا في القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية بمعناها الكبير :

« وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ، إن للبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا ؛ وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ، قل لم قولاً ميسورا » .

والقرآن يجعل لدى القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوفى بالإشفاق . فليس هو تفضلا من أحد على أحد ؛ إنما هو الحق الذى فرضه الله ، ووصله بعبادته وتوحيده . الحق الذى يؤديه للكلف فيرى دمه ، ويصل المودة بينه وبين من يعطيه ، وإن هو إلا مؤد ماعليه لله .

وينهى القرآن عن التبذير . والتبذير - كما يفسره ابن مسعود وابن عباس - الإشفاق فى غير حق . وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق لم يكن مبذرا ، ولو أنفق مائة فى غير حق كان مبذرا .

فليست هى الكثرة والقلة فى الإشفاق . إنما هو موضع الإشفاق . ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين ، لأنهم ينفقون فى الباطل ، وينفقون فى الشر ، وينفقون فى المصبة . فهم رفقاء الشياطين وصحابهم « وكان الشيطان لربه كفورا » لا يؤدى حق النعمة ، كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمة ، وحقها أن ينفقوها فى الطاعات والحقوق ، غير متجاوزين ولا مبذرين .

فإذا لم يجد إنسان ما يؤدى به حق ذوى القربى والمسكين وابن السبيل واستحبا أن يواجههم ، وتوجه إلى الله يرجو أن يرزقه ويرزقهم ، فليقدم إلى نيسرة ،

وليفل لهم قولاً لنا ، فلا يضيق بهم صدره ، ولا يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوتهم ،
ففى القول لليسور عوض وأمل وتجمل .

***

وبمناسبة التنبذير والنهى عنه يأمر بالتوسط فى الإنفاق كافة :

« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » . .

والتوازن هو القاعدة الكبرى فى التهج الإسلامى ، والفلو كالتفريط يخل بالتوازن .
والتعبير هنا يجرى على طريقة التصوير ؛ فيرسم البخل بدأ مغلولة إلى العنق ، ويرسم الإسراف
يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئاً ، ويرسم نهاية البخل ونهاية الإسراف قمة كقمة
للالوم المحسور . والحسير فى اللغة الهابة تعجز عن السير فتقف ضعفاً وعجزاً . فكذلك البخل
يحسره بخله فيقف . وكذلك السرف ينتهى به سرفه إلى وقفة الحسير . ملوما فى الحالتين على
البخل وعلى السرف ، وخير الأمور الوسط .

ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هو الله . هو الذى ييسط فى الرزق ويوسع ،
وهو الذى يقدر فى الرزق ويضيق . ومعطى الرزق هو الأمر بالتوسط فى الإنفاق :

« إن ربك ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » .

يسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر ، ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر . ويأمر
بالقصد والاعتدال ، وينهى عن البخل والسرف ، وهو الحخير البصير بالأقوم فى جميع الأحوال؛
وقد أزل هذا القرآن يهدى للى هى أقوم فى جميع الأحوال .

***

وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق ؛ فلما قرر فى الآية السابقة
أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، أتبمه بالهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق فى المكان
للتناسب من السياق . فلما دام الرزق بيد الله ، فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل أو نوع
النسل ؛ إنما الأمر كله إلى الله . ومضى انتفت العلاقة بين الفقر والنسل من تفكير الناس ،
وصححت عقيدتهم من هذه الناحية قد انتهى النافع إلى تلك القلة الوحشية المنافية لقطرة
الأحياء وسنة الحياة :

« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ، إن قتلهم كان خطئاً كبيراً » . .

إن أعراف العقيدة وفسادها ينشئ آثاره في حياة الجماعة الواقعية ، ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس التعبدية . وتصحيح العقيدة ينشئ آثاره في صحة للشاعر وسلامتها ، وفي سلامة الحياة الاجتماعية واستقامتها . وهذا المثل من وأد البنات مثل بارز على آثار العقيدة في واقع الجماعة الإنسانية . وشاهد على أن الحياة لا يمكن إلا أن تتأثر بالعقيدة ، وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياة .

ثم قف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة .

ففي هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق الآباء : « نحن نرزقهم وإياكم » وفي سورة الأنعام قدم رزق الآباء على رزق الأبناء : « نحن نرزقكم وإياهم » . وذلك بسبب اختلاف آخر في مدلول النصين . فهذا النص : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » : والنص الآخر « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » .

هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق الأولاد . وفي الأنعام قتلهم بسبب فقر الآباء فعلا . فقدم رزق الآباء . فكان التقديم والتأخير وفق مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك .

ومن انتهى عن قتل الأولاد إلى النهي عن الزنا :

« ولا تقرّبوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » ..

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة . وقد توسط النهي عن الزنا بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس — لذات الصلة وذات للنسابة .

إن في الزنا قتلا من نواحى شتى . إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها ، يتبعه غالبا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق ، قبل مولده أو بعد مولده . فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب حياة شريرة ، أو حياة مهينة ، فعلى حياة مضية في المجتمع على نحو من الانحطاط . وهو قتل في صورة أخرى . قتل للجماعة التي يفسد فيها ، فضح الأنساب وتخلط الدماء ، وتذهب الثقة في العرض والولد ، وتحتل الجماعة وتفكك روابطها ، فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات .

وهو قتل للجماعة من جانب آخر ، إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافذة لا ضرورة لها ، ويجعل الأسرة تبعه لا داعي إليها ، والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة ، لا تصح فطرتها ولا تسلم تربيته إلا فيه .

وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال ، منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث . وقد يضر بعضهم أن أوروبا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيها . ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة منها كفرنسا ظاهرة لا شك فيها . أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة ، فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشباب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في بيئته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتمال آثار السن ، كما يقوى عليها المعتدلون من أُنْداده !

والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا . وهي مبالغة في التحرز . لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة ، فالتحرز من المقاربة أضمن . فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان .

ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة ، توقيا للوقوع فيه . . يكره الاختلاط في غير ضرورة . ويحرم الخلوة . وينهى عن التبرج بالزينة . ويحض على الزواج لمن استطاع ، ويوصى بالصوم لمن لا يستطيع . ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالة في اللهور . وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد . ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم . ويوقع أشد العقوبة على الجريمة حين تقع ، وعلى رمى الحصنات الغافلات دون برهان ... إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج ، ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردى والانحلال .

وَيَحْتَمِ التَّوْبَةُ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ وَعَنِ الزَّانَا بِلَهْنِهِ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ إِلَّا بِالْحَقِّ :
« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ، إنه كان منصورا » ..

والإسلام دين الحياة ودين السلام . قتل النفس عندك كبيرة تلي الشريك بالله ، قاله وإهاب الحياة ، وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه وفي الحدود التي يربمها . وكل نفس هي حرم لا يمس ، وحرام إلا بالحق ، وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه ، وليس متروكا للرأى ولا متأثرا بالمهوى . وقد جاء في الصحيحين أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثأر المحسن ، والتارك لدينه للمفارقة للجماعة » .

فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفساً فقد ضمن الحياة لنفوس « ولكم في القصاص حياة » . حياة بكف يد الذين يهجون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظرهم فيردعهم قبل الإقدام على الفعل التكرار . وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيأثروا ولا يقفوا عند القاتل ، بل يعضوا في الثأر ، ويتبادلوا القتل فلا يقف هذا الفريق وذلك حتى تسيل دماء ودماء . وحياة بأمن كل فرد على شخصه وأطمئناؤه إلى عدالة القصاص ، فينطلق آمناً يعمل ويتبع فإذا الأمة كلها في حياة .

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة ، وهي لون من القتل على النحو الذي بيناه .

وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع القوضى في الجماعة ، ويهدد أمنها ونظامها الذي اختاره الله لها ، ويسلمها إلى الفرقة القاتلة . والتارك لدينه للمفارقة للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه ، ودخل في جسم الجماعة للسلمة ، وأطلع على أسرارها ، وغروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها . ولو بقي خارجها ما أكرهه أحد على الإسلام . بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب ويأجراته وإبلاغه مأمنه إن كان من المشركين . وليس بعد ذلك سبحة للمخالفين في العقيدة .

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » .. « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » ..

تلك الأسباب الثلاثة هي البيئة للقتل ، فمن قتل مظلوماً بشير واحد من تلك الأسباب ، فقد جعل الله لوليه - وهو أقرب عاصب إليه - سلطاناً على القاتل ، إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدية ، وإن شاء عفا عنه بلا دية . فهو صاحب الأمر في التصرف في القاتل ، لأن دمه له . وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهيه الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالاً لهذا السلطان الذي منحه إياه . والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواء بمن لا ذنب لهم - كما يقع في الثأر الجاهل الذي يؤخذ فيه الآباء والإخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم من أسرة القاتل - ويكون الإسراف كذلك بالتشيل بالقاتل ، والولى مسلط على دمه بلا مثله . فأنه يكره للثلة والرسول قد نهى عنها .

« فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » يقضى له الله ، ويؤيده الشرع ، وينصره الحاكم ، فليكن عادلاً في قصاصه ، وكل السلطات تنصره وتأخذ له بحقه .

وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل ، وتجنيده سلطان الشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية ، وتهذبة للخليان الذي تستشعره نفس الولي . الغليان الذي قد يعرفه ويدفعه إلى الضرب بينما وثمالات في حمى الغضب والانفعال على غير هدى . فأما حين يحس أن الله قد ولاء على دم القاتل ، وأن الحاكم مجند لنصرته على القصاص ، فإن ثأمرته تهدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل المهادى .

والإنسان إنسان فلا يطالب بنهر ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص . لذلك يتترف الإسلام بهذه الفطرة ويلبها في الحدود للأمانة ، ولا يتجاهلها فيفرض التسامح فرضاً . إنما هو يدعو إلى التسامح ويؤثره ويحبب فيه ، ويأجر عليه . ولكن بعد أن يعطى الحق . فلولى الدم أن يقتص أو يصفح . وشعور لى الدم بأنه قادر على كليهما قد يمنح به إلى الصفع والتسامح ، أما شعوره بأنه مرغى على الصفع فقد يهيج نفسه ويدفع به إلى القتل والجراح !

وبعد أن ينتهى السياق من حرمة المرض وحرمة النفس ، يتحدث عن حرمة مال اليتيم ، وحرمة العهد .

« ولا تقرّبوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » ..

والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله ، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - « كل للسلم على السلم حرام دمه وعرضه وماله » (١) ولكنه يشدد في مال اليتيم ويرزى النهى عن مجرد قربه إلا بالتي هي أحسن . ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله ، ضعيف عن الدود عنه ، والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتيم وماله حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه .

ومما يلاحظ في هذه الأوامر والنواهي أن الأمور التي يكلف بها كل فرد بصفته الفردية بجاء الأمر أو النهى فيها بسيطة للفرد ؛ أما الأمور التي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أو النهى فيها

(١) أخرجه مالك والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى .

بصفة الجمع ، ففي الإحسان للوالدين وإيتاء ذى القربى والمسكين وابن السبيل ، وعدم التبذير ، والتوسط في الإفراق بين البخل والسرف ، وفي التثبت من الحق والنهي عن الخيلاء والكبر.. كان الأمر أو النهى بصفة للفرد لما لها من صفة فردية . وفي النهى عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس ، والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد ، وإغناء الكيل وللزنان كان الأمر أو النهى بصفة للجمع لما لها من صفة جماعية .

ومن ثم جاء النهى عن قرب مال اليتيم إلا بالحق هي أحسن في صفة الجمع ، لتكون الجماعة كلها مسؤولة عن اليتيم وماله ، فهذا عهد عليها بوصفها جماعة .

ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقاً . « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » . . يسأل الله جل جلاله عن الوفاء به ، ومحاسب من ينكث به وينقضه .

وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد . لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة . وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور حق في القرآن والحديث ؛ سواء في ذلك عهد الله وعهد الناس . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة . عهد الحاكم وعهد المحكوم . وبلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأواً بعيداً في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام^(١) .

* * *

ومن الوفاء بالعهد إلى إغناء الكيل وللزنان :

« وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم . ذلك خير وأحسن تأويلاً » . .
والمناسبة بين الوفاء بالعهد وإغناء الكيل وللزنان ظاهرة في المعنى واللفظ ، فلا تتقال في السياق ملحوظ التناسق .

وإغناء الكيل والاستقامة في الوزن ، أمانة في التعامل ، ونظافة في القلب ، يستقيم بهما التعامل في الجماعة ، وتتوافر بهما الثقة في النفوس ، وتم بهما البركة في الحياة . « ذلك خير وأحسن تأويلاً » .. خير في الدنيا وأحسن مآلاً في الآخرة .

---

(١) يراجع كتاب « السلام العالمي في الإسلام » ، فصل : « سلام المجتمع » ، فقرة : « النصر الأخلاق في المعاملات » .

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ، ليس به إلا عتاة الله ، إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير من ذلك » .

والطمع في الكيل والوزن قذارة وصنار في النفس ، وغش وخيانة في التعامل تنزعز بهما الثقة ، ويتبعها الكساد ، وتقل بهما البركة في محيط الجماعة ، فترتد هذا على الأفراد ؛ وهم يحبون أنهم كاسبون بالتطفيف . وهو كسب ظاهري ووقتي ، لأن الكساد في الجماعة يعود على الأفراد بعد حين .

وهذه حقيقة أدركها ببعد النظر في عالم التجارة فاتبعوها ، ولم يكن الدافع الأخلاقي ، أو الحافظ الديني هو الباعث عليها ؛ بل مجرد إدراكها في واقع السوق بالتجربة العملية .

والفارق بين من يلتزم إفاء الكيل والليزان تجارة ، ومن يلتزمه اعتقاداً . . أن هذا يحقق أهداف ذلك ؛ ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي إلى آفاق أعلى من الأرض ، وأوسع في تصور الحياة وتدوقها .

وهكذا يحقق الإسلام دائماً أهداف الحياة العملية وهو ماض في طريقه إلى آفاقه الوضيئة وأماده البعيدة ، ومجالاته الرحية .

والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم شيء فيها على الظن أو الوهم أو الشبهة :

« ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد . . كل أولئك كان عنه مسؤولاً » . . .

وهذه الكلمات القليلة تقيم منهاجاً كاملاً للقلب والعقل ، يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثاً جداً ، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله ، ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة !

فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ، ومنهاج الإسلام الدقيق . ومقى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة . ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل . ولم يبق مجال للأحكام السطحية والقروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم .

والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعثها الكبرى ، ويجعل الإنسان مسؤولاً عن سمعه وبصره وفؤاده ، أمام واهب السمع والبصر والفؤاد .

إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب . أمانة يسأل عنها صاحبها ، وتساءل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعاً . أمانة يرمش الوجدان لبقها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة ، وكلما روى الإنسان رواية ، وكلما أصدر حكماً على شخص أو أمر أو حادثة .

« ولا تقف ما ليس لك به علم » . . ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين ، وما لم تثبت من صحته : من قول يقال ورواية تروى . ومن ظاهرة تفسر أو واقعة تطل . ومن حكم شرعى أو قضية اعتقادية .

وفي الحديث : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » . وفي سنن أبي داود : « بس مطية الرجل : زعموا » وفي الحديث الآخر : « إن أفرى الفرى أن يُرى الرجل عينيه ما لم تريا » . .

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك التهج الكامل للتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالتخرج في أحكامه ، والتثبت في استقرائه ؛ إنما يصل ذلك التخرج بالقلب في خواطره وتصوراته ، وفي مشاعره وأحكامه ، فلا يقول اللسان كلمة ولا يروى حادثة ولا ينقل رواية ، ولا يحكم العقل حكماً ولا يرم الإنسان أمراً إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة ، فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها . « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » حقاً وصدقاً .

وتنغم هذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعميقة التوحيد بالنهي عن الكبر الفارغ والخيلاء الكاذبة :

« ولا تمش في الأرض مرحاً . إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » . .

والإنسان حين يغلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عبادته تأخذه الخيلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان ، أو قوة أو جمال . ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن الله ، وأنه ضعيف أمام

حول الله ، لظامن من كبريائه ، وخفف من خيالاته ، ومضى على الأرض هونا لا تها ولا مرحا .

والقرآن يحبه المتطاول المختال للرح بضغه ومجزه وضآلته : « إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » فالإنسان بجسمه ضئيل هزيل ، لا يبلغ شيئا من الأجسام الضخمة التي خلقها الله . إنما هو قوى بقوة الله ، عزيز بعزة الله ، كريم بروحه الذي نفخه الله فيه ، ليتصل به ويراقبه ولا ينساه .

ذلك التظامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بتزديل للرح والخيلاء ، أدب مع الله ، وأدب مع الناس . أدب نفس وأدب اجتماعي . وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ صغير القلب صغير الاهتانات . يكرهه الله لبطره ونسيان نعمته ، ويكرهه الناس لانتفاشه وتماليه .

وفي الحديث : « من تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير . ومن استكبر وضعه الله ، فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير . حتى لهُو أبض إلىهم من السكب والخنزير^(١) » .

وتنتهى تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هو التي عن ذم القمال والصفات بإعلان كراهية الله للسيئ منها :

« كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » .

فيكون هذا تلخيصا وتذكيرا بمرجع الأمر والتي وهو كراهية الله للسيئ من تلك الأمور . ويسكت عن الحسن للأمور به ، لأن التي عن السيئ هو القالب فيها كما ذكرنا .

ويحتم الأوامر والنواهي كما بدأها بربطها بالله وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك . ويبان أنها بعض الحكمة التي يهدي إليها القرآن الذي أوحاه الله إلى الرسول :

« ذلك بما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلما آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا » .

وهو ختام يشبه الابتداء . فتجىء محبوكة الطرفين ، موصولة بالقاعدة الكبرى التي يقيم عليها الإسلام بناء الحياة ، قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه . .

(١) رواه ابن كثير في التفسير .

« أَفَأَصْنَأُكُمْ رُسُلَكُمْ بِالْبَيْنِينَ وَأَتَّخِذَ مِنَ التَّمَلُّكِ إِهَانًا ؟ إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا * قُلْ : أَلَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا يَتَّقُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا * سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا * نُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ، إِنْهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا .

« وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ، وَإِذَا ذُكِّرَتْ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّ أَزْكَرَهُمْ نُفُورًا * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعْمُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَعْمُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ، إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ : إِنْ تَذَيُّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا * أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا إِلَى الْأَمْثَالِ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا * وَقَالُوا أَأَنْذَاكُمْ كَمَا أَنْذَاكُمْ عِظَامًا وَرُفُقَاتُنَا إِنَّمَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ؟ * قُلْ : كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حديدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْتُمُونَ فِي صُدُورِهِمْ أَفْسَقُوا قَوْلَهُمْ : مَنْ يَمِيعِدُنَا ؟ قُلْ : الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْخِضُونَ إِلَيْكَ رُجُومَهُمْ وَيَقُولُونَ : مَتَى هُوَ ؟ قُلْ : عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا * يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا * وَقُلْ لِمَ أَدَى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ، إِنْ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا * رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَسْأَلُ بِرَحْمَتِهِمْ ، أَوْ إِنْ يَسْأَلُ بِعَذَابِهِمْ ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا * وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ ذُبُورًا .

« قُلْ : ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا » .

بدأ الدرس الثانى واتهى بتوحيد الله واتهى عن الشرك به ، وضم بين البداية والنهاية تكاليف وأوامر ونواهى وآداباً مرتكزة كلها على قاعدة التوحيد الوطنية .. وبدأ هذا الدرس وينتهى باستنكار فكرة الولد والشريك ، ويان ما فيها من اضطراب وتهافت ، وتقرير وحدة الاتجاه الكونى إلى الخالق الواحد : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ووحدة المصير والرجة إلى الله فى الآخرة ، ووحدة علم الله الشامل بمن فى السماوات ومن فى الأرض ، ووحدة التصرف فى شؤون الخلائق بلا معقب : « إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يبدبكم » .. ومن خلال السياق تنهافت عقائد الشرك وتهاوى ، وتنفرد الذات الإلهية بالعبادة والاتجاه والقدرة والتصرف والحكم فى هذا الوجود ، ظاهره وخافيه ، دنياه وآخرته ؟ ويدو الوجود كله متجها إلى خالقه فى تسيحة مديدة شاملة تشترك فيها الأحياء والأشياء .

« أفأصفاكم ربكم بالبنين وأخذ من الملائكة إنانا ؟ إنكم لتقولون قولا عظيما ؟ » استفهام للاستنكار والتهكم . استنكار لما يقولون من أن الملائكة بنات الله ، تعالى الله عن الولد والصاحبة كما تعالى عن الشبه والشريك . وتهكم على نسبة البنات لله وهم يدون البنات أدنى من البنين ويقتلون البنات خوف الفقر أو العار ؟ ومع هذا يحملون للملائكة إنانا ، وينسبون هؤلاء الإنان إلى الله ! فإذا كان الله هو واهب البنين والبنات ، فهل أصفاهم بالبنين المفضلين وأخذ لنفسه الإنان للفضولات ؟

وهذا كله على سبيل مجازاتهم فى ادعاءاتهم لبيان ما فيها من تفكك وتهافت . وإلا فالقضية كلها مستنكرة من الأساس :

« إنكم لتقولون قولا عظيما » .. عظيما فى شناعته وبشاعته ، عظيما فى جرأته ووقاحته ، عظيما فى ضخامة الاقتراء فيه ، عظيما فى خروجه عن التصور والتصديق . « ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليدركوا ، وما يزيدهم إلا نفورا » ..

فقد جاء القرآن بالتوحيد ، وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقا شتى ، وأساليب متنوعة ، ووسائل متعددة « ليدركوا » فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة ومنطقها ، وإلى الآيات الكونية ودلالاتها ؛ ولكنهم يزيدون نفورا كلما سمعوا هذا القرآن . نفورا من العقيدة التى جاء بها ، ونفورا من القرآن ذاته خيفة أن يقلبهم على عقائدهم الباطلة التى يستمسكون بها . عقائد الشرك والوهم والثرهات .

وكما جاراهم في إدعائهم في حكاية البنات ونسبتها إلى الله ليكشف عما فيها من تفكك ونهاقت ، فهو يجاريهم في حكاية الآلهة اللدنة ، ليقرر أن هذه الآلهة لو وجدت فإنها ستحاول أن تقترب إلى الله ، وأن تجد لها وسيلة إليه وسبيلا :

« قل : لو كان مع آلهة كما يقولون ، إذن لا يتنوا إلى ذى العرش سبيلا » ..

ولو - كما يقول النحاة - حرق امتناع لامتناع ، فالتضحية كلها تمتعة ، وليس هنالك آلهة مع الله - كما يقولون - والآلهة التي يدعونها إن هي إلا خلق من خلق الله سواء كانت نجما أو كوكبا ، إنسانا أو حيوانا ، نباتا أو جمادا . وهذه كلها تتجه إلى الخالق حسب ناموس الفطرة الكونية ، وتخضع للإرادة التي تحكمها وتصرفها ، وتجد طريقها إلى الله عن طريق خضوعها لناموسه وتليتها لإرادته :

« إذن لا يتنوا إلى ذى العرش سبيلا » .. وذكر العرش هنا يوحى بالارتفاع والتساي على هذه الخلائق التي يدعون أنها آلهة « مع » الله . وهي تحت عرشه وليست معه .. ويعقب على ذلك بتزيره الله في علاه :

« سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا » ..

ثم يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهدا فريدا ، تحت عرش الله ، يتوجه كله إلى الله ، يسبح له ويمجد الوسيلة إليه :

« تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليما غفورا » ..

وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير ، وتنفض روحا حية تسبح الله . فإذا الكون كله حركة وحياة ، وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رحية ، ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير للتعالي .

وإنه لمشهد كوني فريد ، حين يتصور القلب . كل حساة وكل حجر . كل حبة وكل ورقة . كل زهرة وكل ثمرة . كل نبتة وكل شجرة . كل حشرة وكل زاحفة . كل حيوان وكل إنسان . كل دابة على الأرض وكل مباحة في الماء والهواء .. ومعها سكان السماء .. كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه .

وإن الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ماحوله عما يراه وبما لا يراه ، وكما همت يده أن تلمس شيئا ، وكما همت رجله أن تخطأ شيئا .. ميممه يسبح لله ، وينبض بالحياة .

« وإن من شيء إلا يسبح بحمده » يسبح بطريقته ولقته « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاة الطين ، ولأنكم لم تسمعوا بقلوبكم ، ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية ، وإلى النواميس التي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون الكبير ، وتوجه بها إلى الله خالق النواميس ، ومدبر هذا الكون الكبير .

وحين تشف الروح وتصفو فتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض بالروح ، ويتوجه بالتسبيح ، فإنها تنبأ للاتصال بالملأ الأعلى ، وتدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون ، الذين تحول صفاة الطين بين قلوبهم وبين الحياة الخفية الساربة في ضمير هذا الوجود ، النابضة في كل متحرك وساكن ، وفي كل شيء في هذا الوجود .

« إنه كان حلياً غفورا » . وذكر الحلم هنا والغفران مناسبة ما يبدو من البشر من تقصير في ظل هذا اللوكب الكوني للتسبح بحمد الله ، بينا البشر في جحود وفيهم من يشرك بالله ، ومن ينسب له البنات ، ومن يفضل عن حمده وتسبيحه . والبشر أولى من كل شيء في هذا الكون بالتسبيح والتحميد والعرفة والتوحيد . ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزز مقتدر . ولكنه يعلمهم ويدكرهم ويغفرهم ويذكرهم « إنه كان حلياً غفورا » .

ولقد كان كبراء قريش يستمعون إلى القرآن ، ولكنهم يجاهدون قلوبهم ألا ترق له ، ويمانعون فطرتهم أن تتأثر به ؛ فجعل الله بينهم وبين الرسول حجاباً ، حجاباً خفياً ، وجعل على قلوبهم كالأغلفة فلا تفقه القرآن ، وجعل في آذانهم كالصمم فلا تسمي ما فيه من توجيه :

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا . وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا . نحن أعلم بما يستمعون به ، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى . إذ يقول الظالمون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمثال ، فضلوا ، فلا يستطيعون سبيلا » .

وقد روى ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن الزهري أنه حدث أن أباسفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب التثقي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي بالليل في بيته ؛ فأخذ كل واحد منهم مجلساً يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا

يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا ، فقال بعضهم لبعض : لا تمودوا فلوراءكم بعض سفهاكم لأوقعتكم في نفسه شيئا . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتأهذ لا نمود . فتأهذوا على ذلك ثم تفرقوا . فلما أصبح الأحنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته ، قال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد . قال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأحنس : وأنا ، والذي حلفت به . قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته ؛ فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف العرف : أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا . حتى إذا تجأثينا على الركب ، وكنا ككفرسى رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . فحي ندرك هذه ؟ وافه لا تؤمن به أبدا ولا نصدقه ! قال فقام عنه الأحنس وتركه .

فهكذا كان القوم متأثر بالقرآن فطرتهم فيصدونها ، وتجاذبهم إليه قلوبهم فباتونها ، فجعل الله بينهم وبين الرسول حجابا خفيا لا يظهر للميون ولكن تحسه القلوب ، فإذا هم لا ينتفعون به ، ولا يهتدون بالقرآن الذي يتلوه . وهكذا كانوا يتناجون بما أصاب قلوبهم من القرآن ، ثم يتأمرون على عدم الاستماع إليه ؛ ثم يطلبهم التأثر به فيعودون ، ثم يتناجون من جديد ، حتى يتأهذون على عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن المؤثر الجذاب الذي يغلب القلوب والألباب ؛ ذلك أن عقيدة التوحيد التي يدور عليها هذا القرآن كانت تهدم في مكاتم وفي امتيازاتهم وفي كبرياتهم فينفرون منها :

« وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا » .

نفورا من كلمة التوحيد ، التي تهدد وضعهم الاجتماعي ، القائم على أوهم الوثنية وتقاليد الجاهلية ، وإلا فقد كان كبراء قريش أذكي من أن يغني عنهم ما في عقائدهم من تهافت ، وما في الإسلام من تماسك ، وأعرف بالقول من أن يغيب عنهم ما في القرآن من سمو وارتفاع وامتياز . وهم الذين لم يكونوا يملكون أنفسهم من الاستماع إليه والتأثر به ، على شدة ما يمانعون قلوبهم ويدافون عنها !

ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ؟ والكبرياء تدفعهم عن التسليم والإذعان ؟
فيطلقون التهم على الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتذرون بها عن للكبرياء والعدا :
« وقال الظالمون : إن تبعون إلا رجلا مسحورا » . .

وهذه الكلمة ذاتها تحمل في ثناياها دليل تأثرهم بالقرآن ؟ فهم يستكبرون في دخيلتهم
أن يكون هذا قول بشر ؟ لأنهم يحسون فيه شيئا غير بشرى . ويحسون ديبه الخفى في مشاعرهم
فينسبون قائله إلى السحر ، يرجعون إليه هذه القراءة في قوله ، وهذا التميز في حديثه ، وهذا
التفوق في نظمه . فحمد إذن لا ينطق عن نفسه ، إنما ينطق عن السحر بقوة غير قوة البشر !
ولو أنصفوا لقالوا : إنه من عند الله ، فما يمكن أن يقول هذا إنسان ، ولا خلق آخر من
خلق الله .

« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » . .
ضربوا لك الأمثال بالمسحورين ولست بمسحور ، إنما أنت رسول ، فضلوا ولم يهتدوا ،
وحاروا فلم يجدوا طريقا يسلكونه . لا إلى الهدى ، ولا إلى تسليل موقعهم للمريب !

ذلك قولهم عن القرآن ، وعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو يتلو عليهم القرآن .
كذلك كذبوا بالبعث ، وكفروا بالآخرة :

« وقالوا : أئذا كنا عظاما ورقانا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ قل : كونوا حجارة أو
حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم . فسيقولون : من يبعثنا ؟ قل : الذى فطركم أول مرة .
فستنضون إليكم رؤوسهم ويقولون : متى هو ؟ قل : عسى أن يكون قريبا . يوم يدعوكم
فتستجيون بحمده وتقنون إن لبثتم إلا قليلا » . .

وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمشركين ،
واشتمل القرآن الكريم على الكثير من هذا الجدل . مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند
من يتصور طبيعة الحياة واللوت ، وطبيعة البعث والحشر . ولقد عرضها القرآن الكريم في هذا
الضوء مرات . ولكن القوم لم يكونوا يتصورونها بهذا الوضوح وتلك البساطة ؟ فكان
يسبب عليهم تصور البعث بعد البلى والبقاء للسلط على الأجسام :

« وقالوا : أئذا كنا عظاما ورقانا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ »

ذلك أنهم لم يكونوا يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلاً ثم كانوا ، وأن النشأة الآخرة ليست أعسر من النشأة الأولى . وأنه لا شيء أمام القدرة الإلهية أعسر من شيء ، وأداة الخلق واحدة في كل شيء : « كُنْ فَيَكُون » فيستوى إذن أن يكون الشيء سهلاً وأن يكون صعباً في نظر الناس ، متى توجهت الإرادة الإلهية إليه .
وكان الرد على ذلك التعجب :

« قل : كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم » . . .
والنظام والرفات فيها رائعة البشرية وفيها ذكرى الحياة ؛ والحديد والحجارة أبعد عن الحياة . يقال لهم : كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يكبر في صدوركم أن تصوره وقد نضجت فيه الحياة . . فسيتمكك الله .
وهم لا يملكون أن يكونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر ولكنه قول للتحدي . وفيه كذلك ظل التوبيخ والتعريض ، فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتألم ، وفي هذا إيماء من بيد إلى ما في تصورهم من جهود ونجس !

« فيقولون : من يبدنا ؟ »
من يردنا إلى الحياة إن كنا رفاتاً وعظاماً ، أو خلقاً آخر أشد إغلا في الموت والنجس ؟
« قل : الذي فطركم أول مرة » . .
وهو رد يرجع للمشكلة إلى تصور بسيط واضح مريح . فالذي أنشأهم قادر على أن يردهم أحياء . ولكنهم لا ينتفعون به ولا يقتنمون :

« فينفضون إليك رؤوسهم » ينفضونها علواً أو سفلاً ، استنكاراً واستهزاء :
« ويقولون : متى هو ؟ » : استبعاداً لهذا الحادث واستنكاراً .
« قل : عسى أن يكون قريباً » . .

فالرسول لا يعلم موعده تحديداً . ولكن لعله أقرب مما يظنون . وما أجدرهم أن يخشوا وقوعه وهم في غفلتهم يكذبون ويستزئون !
ثم يرسم مشهداً سرياً لذلك اليوم :

« يوم يدعوكم فتستحيون بحمده ، وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً » . .
وهو مشهد يصور أولئك الكذابين بالبعث للسكرين له ، وقد قاموا بلبون دعوة الداع ،

وَأَسْتَهْتِمُ تَلْهِجَ بِحَمْدِ اللَّهِ . ليس لهم سوى هذه الكلمة من قول ولا جواب ١
وهو جواب عجيب ممن كانوا ينكرون اليوم كله ويشكرون الله ، فلا يكون لهم جواب
إلا أن يقولوا : الحمد لله . الحمد لله ١
ويومئذ تنطوى الحياة الدنيا كما ينطوى الظل : « وتظنون إن لبثتم إلا قليلا » .

وتصور الشعور بالدنيا على هذا النحو يصغر من قيمتها في نفوس المخاطبين ، فإذا
هى قصيرة قصيرة ، لا يبق من ظلالها في النفس صورها في الحس ، إلا أنها لمحة مرت وعهد
زال وظل تحول ، ومتاع قليل .

ثم يلتفت السباق عن هؤلاء الكذابين بالبعث والنشور ، المستهزئين بوعد الله وقول
الرسول ، النافذين رؤوسهم المتكبرين التهجين . . يلتفت عنهم إلى عباد الله المؤمنين ليوجههم
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقولوا الكلمة الطيبة وينطقوا دائماً بالحسنى :
« وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن . إن الشيطان ينزغ بينهم ، إن الشيطان كان للإنسان
عدوا مبيناً » .

« وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن » على وجه الإطلاق وفى كل مجال . فيختاروا أحسن
ما يقال ليقولوه .. بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة . فالشيطان ينزغ بين
الإخوة بالكلمة الحسنة قللت ، وبالرد السيء يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب
بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب ، وتندى جفافها ،
وتجمعها على الود الكريم .

« إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً » ..

يتلسس سقطات له وعثرات لسانه ، فيغرى بها العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه . والكلمة
الطيبة تسد عليه الثغرات ، وتقطع عليه الطريق ، وتحفظ حرم الأخوة آمناً من
نزغاته ونفثاته .

وبعد هذه اللفتة يمود السباق إلى مصائر القوم يوم يدعوم فيستجيون بحمده ، فإذا المصير

كله يد الله وحده ، إن شاء رحم ، وإن شاء عذب ، وهم متروكون لقضاء الله ، وما الرسول عليهم يوكيل ، إن هو إلا رسول :

« ربكم أعلم بكم ، إن يشأ برحمتكم أو إن يشأ يعذبكم ، وما أرسلناك عليهم وكيلًا . وربكم أعلم بمن في السماوات والأرض » ..

فالعلم المطلق لله . وهو يرتب على كامل علمه بالناس رحمتهم أو عذابهم . وعند البلاغ تنتهي وظيفة الرسول .

وعلم الله الكامل يشمل من في السماوات والأرض من ملائكة ورسل وإنس وجن ، وكائنات لا يعلم إلا الله ماهي ؟ وما قدرها ؟ وما درجتها .

وبهذا العلم المطلق بمخاتق الخلائق فضل الله بعض النبيين على بعض :

« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » . وهو تفضيل يعلم الله أسبابه . أما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق الحديث عنها في الجزء الثالث من هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » .. فراجع في موضعه هناك :

« وآتيناه داود زبورًا » .. وهو نموذج من عطاء الله لأحد أنبيائه ، ومن مظاهر التفضيل أيضا . إذ كانت الكتب أبقى من الخوارق للسادية التي يراها بعض الناس في ظرف معين من الزمان .

ويتنهي هذا الدرس الذي بدأ بنفي فكرة الأبناء والشركاء ، واستطرد إلى تفرد الله سبحانه بالاتجاه إليه ، وتفرده بالعلم والتصرف في مصائر العباد .. ينتهي بتجدي الدين يزعمون الشركاء ، أن يدعوا الآلهة المدعاة إلى كشف الضر عنهم لو شاء الله أن يعذبهم ، أو تحويل العذاب إلى سواهم :

« قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يمكن كشف الضر عنكم ولا تحويلا » . .
فليس أحد يقادر على أن يكشف الضر أو يحوله إلا الله وحده ، المتصرف في أقدار عباده .

ويقرر لهم أن من يدعونهم آلهة من الملائكة أو الجن أو الإنس .. إن هم إلا خلق من خلق الله ، يحاولون أن يجدوا طريقهم إلى الله ويتسابقون إلى رضاه ، ويخافون عذابه الذي يحذره من يعلم حقيقته ويخشاه :

« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمته ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذورا .. »

وقد كان بعضهم يدعو عزرا ابن الله ويسبده ، وبعضهم يدعو عيسى ابن الله ويمسده . وبعضهم يدعو الملائكة بنات الله ويمسهن ، وبعضهم يدعو غير هؤلاء .. فإله يقول لهم جميعا : إن هؤلاء الذين تدعونهم ، أقربهم إلى الله يبتغى إليه الوسيلة ، ويتقرب إليه بالعبادة ، ويرجو رحمته ، ويخشى عذابه - وعذاب الله شديد عجز ويخاف - فما أجدركم أن تتوجهوا إلى الله ، كما يتوجه إليه من تدعونهم آلهة من دونه وهم عباد الله ، يبتغون رضاه . وهكذا يبدأ الدرس ويختم ببيان تهاافت عقائد الشرك في كل صورها . وتقر الله سبحانه بالألوهية والعبادة والاتجاه .

« وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُتَذَكِّرُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا * وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا * وَإِذْ قُلْنَا لَكَ : إِنَّ رَبَّكَ أَصْحَابُ النَّاسِ ، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ التَّمُودِيَّةَ فِي الْقُرْآنِ ؛ وَتُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا . »

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ : أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ؟ * قَالَ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ؟ لَنْ أَرْضِيَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا * قَالَ : أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا * وَاسْتَغْفِرْ مَنْ اسْتَعْطَمَ مِنْهُمْ بَصُوتِكَ ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخُلُوكِ وَرَحْمَتِكَ ، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ ، وَالْأَوْلَادِ ، وَعَدْنَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ . وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا . »

« رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعْتُمْ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا * أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ ، أَوْ يُزِيلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاتُكُمْ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا * أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُزِيلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَاتٍ مِنَ الرُّجِّ فَيُنْفِرَ فُكُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا بِهِ نَبِيْعًا ؟ »

« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ، وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا * يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنْسٍ بِإِلَهِائِهِمْ ، فَمَنْ أُوِّدَتْ كِتَابَتُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا * وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلُ سَبِيلًا » .

اتمى الدرس السابق بتقرر أن الله وحده هو المتصرف في مصائر العباد ، إن شاء رحمهم وإن شاء عذبهم ؛ وأن الآلهة التي يدعونها من دونه لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويله إلى سواهم .

فالآن يستطرد السياق إلى بيان الصبر النهائي للبشر جميعا - كما قدره الله في علمه وقضائه - وهو انتهاء القرى جميعها إلى اللوت والهلاك قبل يوم القيامة ، أو وقوع العذاب ببعضها إن ارتكبت ما يستحق العذاب . فلا يبقى حى إلا ويلاقى نهايته على أى الوجهين : الهلاك حنف أنه أو الهلاك بالعذاب .

وبمناسبة ذكر العذاب الذى يحل بمعض القرى يشر السياق إلى ما كان يسبقه من الحوارق على أيدي الرسل - قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - هذه الحوارق التي امتنعت في هذه الرسالة ، لأن الأولين الذين جاءتهم كذبوا بها ولم يهتدوا لحق عليهم الهلاك . والهلاك لم يقدر على أمة محمد لذلك لم يرسله بالحوارق المادية ، وما كانت الحوارق إلا تخويفا للأمم الخالية مما يحل بها من الهلاك إذا كذبت بعد مجيئها .

وقد كلف الله الناس عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعصمه منهم فلا يصلون إليه . وأراه الرؤيا الصادقة في الإسراء لتكون ابتلاء للناس ، ولم يتخذ منها خارقة كخوارق الرسالات من قبل ، وخوفهم الشجرة للمعونة في القرآن - شجرة الزقوم - التي رآها في أصل الجحيم ، فلم يزدحم التخوف إلا طغيانا . وإذن فما كانت الخوارق إلا لتزيدم طغيانا .

وفي هذا الموضع من السياق تجيء قصة إبليس مع آدم ، وإذن الله لإبليس في ذرية آدم إلا الصالحين من عباده فقد عصمهم من سلطانته وإغوائه . . فتكشف القصة عن أسباب القوابة الأصلية التي تعود الناس إلى الكفر والطغيان ، وتبدم عن تدبر الآيات .

ويلس السياق في هذا الموضع وجدان الإنسان بذكر فضل الله على بني آدم ، ومقابلتهم هذا الفضل بالطر والجود ، فلا يذكرون الله إلا في ساعات الشدة . فإذا مسهم الضر في البحر لجأوا إليه . فإذا أجمهم إلى البر أعرضوا . والله قادر على أن يأخذهم في البر وفي البحر سواء ! ولقد كرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلقه ، ولكنهم لا يشكرون ولا يذكرون .

ويختم هذا الدرس بشهد من مشاهد القيامة ؟ يوم يلقون جزاءهم على ما قدمت أيديهم ، فلا مجال للنجاة لأحد إلا بما قدمت يده .

« وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً . كان ذلك في الكتاب مسطورا » . .

قد قدر الله أن يجيء يوم القيامة ووجه هذه الأرض خال من الحياة ، فالهلاك ينتظر كل حي قبل ذلك اليوم الموعود . كذلك قدر العذاب لبعض هذه القرى بما ترتكب من ذنوب . ذلك ما ركز في علم الله . والله يعلم ما سيكون علمه بما هو كائن . فالذي كان والذي سيكون كله بالقياس إلى علم الله سواء .

وقد كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصديق الرسل وتخوف الناس من عاقبة التكذيب وهي الهلاك بالعذاب . ولكن لم يؤمن بهذه الخوارق إلا للمستعدة قلوبهم للإيمان ؟ أما الجاحدون فقد كذبوا بها في زمانهم . ومن هنا جاءت الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بهذه الخوارق :

« وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون . وآتينا نوحاً والقيامة مبصرة فظنوا بها . وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً » .

إن معجزة الإسلام هي القرآن . وهو كتاب يرسم منهجاً كاملاً للحياة . ويغاطب الفكر والقلب ، ويلي الفطرة القويمة . ويقي مفتوحاً للأجيال المتتابعة ترقؤه وتؤمن به إلى يوم القيامة . أما الحارقة المادية فهي تغاطب جيلاً واحداً من الناس ، وتقتصر على من يشاهدها من هذا الجيل .

على أن كثرة من كانوا يشاهدون الآيات لم يؤمنوا بها . وقد ضرب السياق للثلث بشهود ، الذين جاءتهم الناقة وفق ما طلبوا واقرحوا آية واضحة . فظلموا بها أنفسهم وأوردوها موارد الهلكة تصديقاً لوعد الله بإهلاك المكذبين بالآية الحارقة . وما كانت الآيات إلا إنذاراً وتخويفاً بحتمية الهلاك بعد مجيء الآيات .

هذه التجارب البشرية اقتضت أن تحيء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالحواري . لأنها رسالة الأجيال المقبلة جميعاً لا رسالة جيل واحد براها . ولأنها رسالة الرشد البشري تغاطب مدارك الإنسان جيلاً بعد جيل ، وتحترم إدراكه الذي تتميز به بشريته والذي من أجله كرمه الله على كثير من خلقه .

أما الحواريون التي وقعت للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأولها خارقة الإسراء والعراج فلم تتخذ معجزة مصدقة للرسالة . إنما جعلت فتنة للناس وابتلاء .

« وإذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ، والشجرة للنعوة في القرآن وتخوفهم فما يزيدكم إلا طغياناً كبيراً » .

ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد حادثة الإسراء ، كما ثبت بعضهم وازداد يقيناً . ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها الله لعبده في تلك الليلة « فتنة للناس » وابتلاء لإيمانهم . أما إحاطة الله بالناس فقد كانت وعداً من الله لرسوله بالنصر ، وعصمة له من أن تمتد أيديهم إليه .

ولقد أخبرهم بوعد الله له وبما أطلعه الله عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة . ومنه شجرة الزقوم التي يخوف الله بها المكذبين . فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل منهكاً : هاتوا لنا تمراً وزبدًا ، وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول : ترققوا فلا تعلم الزقوم غير هذا !

فماذا كانت الحواري صائنة مع القوم لو كانت هي آية رسالته كما كانت علامة الرسالات قبله ومعجزة المرسلين ؟ وما زادهم خارقة الإسراء ولا زادهم التخويف بشجرة الزقوم إلا طغياناً كبيراً ؟

إن الله لم يقدر إهلاككم بهذا من عنده . ومن ثم لم يرسل إليهم بخارقة . فقد اقتضت إرادته أن يهلك المكذبين بالحواري . أما قريش فقد أمهلت ولم تؤخذ بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وعييب .. ومن للكاذبين من آمن بعد ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين . ومنهم من أنجب للؤمنين الصادقين . وظل القرآن - معجزة الإسلام - كتابا مفتوحا لجليل محمد - صلى الله عليه وسلم - وللأجيال بعده ، فأمن به من لم يشهد الرسول وعصره وصحاته . إنما قرأ القرآن أو صاحب من قرأه . وسبق القرآن كتابا مفتوحا للأجيال ، يهتدى به من هم بعد في ضمير التيب ، وقد يكون منهم من هو أشد إيمانا وأصلح عملا ، وأنفع للإسلام من كثير سبقوه ..

وفي ظل الرؤيا التي رآها الرسول - صلى الله عليه وسلم - واطلع فيها على ما طلع من عوالم ، والشجرة ملعونة التي يطعم منها أتباع الشياطين . . يحيى مشهد إبليس للمعون ، يهدد ويتوعد بإغواء الضالين :

« وإذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس . قال : أأسجد لمن خلقت طينا ؟ قال : أرايتك هذا الذي كرمت على ؟ لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتسبن ذريته إلا قليلا . قال : اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا . واستغزز من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم . وما يهدم الشيطان إلا غرورا . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكila » ..

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصلية لضلal الضالين ، فيعرض هذا المشهدنا ، ليحذر الناس وهم يطمعون على أسباب الغواية ، ويرون إبليس عدوهم وعدو أيهم يتهدهم بها ، عن إصرار سابق قديم !

« وإذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال : أأسجد لمن خلقت طينا ؟ »

إنه حسد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين وينقل نفخة الله في هذا الطين !

ويمرض إبليس بشغف هذا الخلق واستمداده للغواية ، فيقول في تبجح :

« أرايتك هذا الذي كرمت على ؟ » أرى هذا الخلق الذي جعلته أكرم مني عندك ؟

« لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتسبن ذريته إلا قليلا » .. فلاستولين عليهم وأحتوهم وأملك زمامهم وأجعلهم في قبضة يدي أصرف أمرهم .

وينفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والهداية استعداده للشر والتوبة. عن حالته التي يكون فيها متصلا بالله فيرتفع ويسمو ويستص من الشر والتوبة ، وينفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوى الطبيعة للفردة التي لا تعرف إلا طريقا واحدا تسلكه بلا إرادة . فالإرادة هي سر هذا المخلوق الصليب .

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشر والتوبة الزمام ، يحاول محاولته مع بني الإنسان :

« قال : اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا » ..

اذهب فحاول محاولتك . اذهب مأذونا في إغوائهم . فهم مزودون بالعقل والإرادة ، يملكون أن يتبعوك أو يرفضوك عنك « فمن تبعك منهم » مغلبا جانب التوبة في نفسه على جانب الهداية ، معرضا عن نداء الرحمان إلى نداء الشيطان ، غافلا عن آيات الله في الكون ، وآيات الله المصاحبة للرسالات ، « فإن جهنم جزاؤكم » أنت وتابعوك « جزاء موفورا » .

« واستغفر من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك »

وهو تجسيم لوسائل التوبة والإحاطة ، والاستيلاء على القلوب وللشاعر والعقول . فهي الحركة الصاخبة ، تستخدم فيها الأصوات والحيل والرجل على طريقة الممارك والبارزات . يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة ، أو يستدرجهم للفتح المنسوب وللسكينة المدبرة . فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل ، وأحاطت بهم الرجال ،

« وشاركهم في الأموال والأولاد » ..

وهذه الشركة تمثل في أوهام الوثنية الجاهلية ، إذ كانوا يحصلون في أموالهم نصيبا للألهة للدعاة - فهي للشيطان - وفي أولادهم ننورا للألهة أو عبيدا لها - فهي للشيطان - كعبد الآلات وعبد مناة . وأحيانا كانوا يحصلونها للشيطان رأسا كعبد الحارث :

كما تمثل في كل مال يجبي من حرام ، أو يتصرف فيه بنير حق ، أو ينفق في إثم . وفي كل ولد يجبي من حرام . ففيه شركة للشيطان .

والتصير يصور في عمومته شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام الحياة :

وإبليس مأذون في أن يستخدم وسائله كلها ، ومنها الوعود للقرية الخادعة : « وعدم ما يمدح الشيطان إلا غرورا » كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص . والوعدا التي من الأسباب الحرام . والوعد بالقلبة والفوز بالوسائل القدرة والأساليب الخسيسة ...

ولعل أشد الوعود إغراءا لوعدا العفو والنفرة بعد الذنب والخطية ؛ وهي الثرة التي يدخل

منها الشيطان على كثير من القلوب التي يمز عليه غزوها من ناحية المجاهرة بالمصيبة والكابرة .
فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس للتحرجة ، ويزين لها الخطيئة وهو يلوح لها بسمه الرحمة
الإلمية وشمول الغفو والغمرة !

أذهب مأذونا في إغواء من يجنون إليك . ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم ،
لأنهم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلك ورجلك !

« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكلا » . .

فتق اتصال القلب بالله ، وأنجه إليه بالمعادة . متى ارتبط بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها .
متى أيقظ في روحه النفخة العلوية فأشرق وأنارت . . فلا سلطان حينئذ للشيطان على ذلك
القلب الموصول بالله ، وهذا الروح للشرق بنور الإيمان . . « وكفى بربك وكلا » يصم
وينصر ويطلق كيد الشيطان .

وانطلق الشيطان بفد عيده ، ويستذل عبيده ، ولكنه لا يمرؤ على عباد الرحمن ، لما له
عليهم من سلطان .

ذلك مايئته الشيطان للناس من شر وأذى ، ثم يوجد في الناس من يتبعون هذا الشيطان ،
ويستمعون إليه ، ويعرضون عن نداء الله لهم وهدايته . والله رحيم بهم يمينهم ويهديهم
ويسر لهم للمعاش ، وينجهم من الضر والكرب ، ويستجيب لهم في موقف الشدة والضيقة . .
ثم إذا هم يعرضون ويكفرون :

« ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ، إنه كان بكم رحيم . وإذا مسكم
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ، وكان الإنسان
كفورا » . .

والسياق يمرض هذا للشهد ، مشهد الفلك في البحر ، نموذجاً للحظات الشدة والخرج .
لأن الشعور بالله في الخضم أقوى وأشد حساسية ، ونقطة من الخشب أو للعدن تائهة
في الخضم ، تتقاذفها الأمواج والتيارات ، والناس متشبثون بهذه النقطة على كف الرحمان .

إنه مشهد يحس به من كابدته ، ويحس بالقلوب الحاققة الواجفة المتعلقة بكل هزة وكل رجة
في الفلك صغيراً كان أو كبيراً حتى عابرات المحيط الجبارة التي تبدو في بعض اللحظات كالرشة
في مهب الرياح على تيج اللوج الجبار !

والتعبير يمس القلوب لمسة قوية وهو يشعر الناس أن يد الله تزجي لهم الفلك في البحر وتدفقه ليتنحوا من فضله « إنه كان بكم رحباً » فالرحمة هي أظهر ما تستشعره القلوب في هذا الأوان .

ثم ينتقل بهم من الإجزاء الرخي للاضطراب العنق . حين ينسى الركب في الفلك للتناوح بين الأمواج كل قوة وكل سند وكل عجير إلا الله ، فيتجهون إليه وحده في لحظة الخطر لا يدعون أحدا سواه : « خل من تدعون إلا إياه » . .

ولكن الإنسان هو الإنسان ، فما إن تنجلي الشجرة ، وتحس قدماء ثبات الأرض من تحته حتى ينسى لحظة الشدة ، فينسى الله ، وتتقاذفه الأهواء وتجرفه الشهوات ، وتطلى على فطرته التي جلاها الخطر : « فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا » إلا من اتصل قلبه بالله فأشرق واستنار .

وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين بتصور الخطر الذي تركوه في البحر وهو يلاحقهم في البر أو وهم يهودون إليه في البحر ، ليشعروا أن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله وسحاه ، لا في البحر ولا في البر ؛ لا في الموجة الرخية والريح اللواتية ولا في اللجأ الحصين وللتزل للريح :

« أفأنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ، ثم لا تعبدوا لكم وكيفا ؟ أم أأنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ، فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ، ثم لا تعبدوا لكم علينا به تبيعا ؟ » .

إن البشر في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة . إنهم في قبضته في البر كما هم في قبضته في البحر . فكيف يأمنون ؟ كيف يأمنون أن يخسف بهم جانب البر بزوال أو بركان ، أو بغيرهما من الأسباب للسخرية لقدرة الله ؟ أو يرسل عليهم عاصفة بركانية تغذفهم بالحجم والماء والطين والأحجار ، قهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيفا يحميم ويدفع عنهم ؟

أم كيف يأمنون أن يرددهم الله إلى البحر فيرسل عليهم ريحا قاصفة ، تنصف الصواري وتحطم السفين ، فيغرقهم بسبب كفرهم وإعراضهم ، فلا يجدون من يطالب بعدهم بنبعة إغراقهم ؟

ألا إنها النقلة أن يمرض الناس عن ربهم ويكفروا . ثم يأمنوا أخذه وكيدته . وهم يتوجهون إليه وحده في الشدة ثم ينسونه بعد النجاة . كأنها آخر شدة يمكن أن يأخذهم بها الله !

ذلك وقد كرم الله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه . كرمه بخلقه على تلك الهيئة ، بهذه الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخة ، فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك السكان ! وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته ؛ والتي استأهل بها الخلافة في الأرض ، يثير فيها ويسدل ، وينتج فيها وينشئ ، ويركب فيها ويحلل ، ويبلغ بها الكمال للقدر للحياة . وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك . .

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبل به الوجود ، وبذلك اللوكب الذي تسجد فيه الملائكة ويعلم فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان ! وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه للنزل من للأعلى الباقي في الأرض . . القرآن . .

« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » . .

« وحملناهم في البر والبحر » والحل في البر والبحر يتم بتسخير النواميس وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية وما ركب فيها من استعدادات ، ولو لم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية ، وهي ضئيلة بالقياس إلى الموامل الطبيعية في البر والبحر . ولكن الإنسان مزود بالقدرة على الحياة فيها ، ومزود كذلك بالاستعدادات التي تمكنه من استخدامها . وكله من فضل الله .

« ورزقناهم من الطيبات » . . والإنسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة فلا يذكر الكثير من هذه الطيبات التي رزقها إلا حين يحرمها . فندفد يعرف قيمة ما يستمتع به ، ولكنه سرعان ما يعود فينسى . . هذه الشمس . هذا الهواء . هذا الماء . هذه الصحة . هذه القدرة على الحركة . هذه الحواس . هذا العقل . . هذه اللطاعم والمشارب والمشاهد . . . هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه ، وفيه من الطيبات ما لا يحصىه .

« وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » . . فضلناهم بهذا الاستخلاف في ملك الأرض الطويل العريض . وبما ركب في فطرتهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني قدماً بين الخلائق في ملك الله . . .

ومن التكريم أن يكون الإنسان قيا على نفسه ، محملا بعبء اتجاهه وعمله . فهذه هي الصفة الأولى التي بها كان الإنسان إنسانا . حرية الاتجاه وفردية التبعة . وبها استخلف في دار العمل . فمن العدل أن يلحق جزاء اتجاهه وثمره عمله في دار الحساب :

« يوم ندعو كل أناس بإمامهم . فمن أوتى كتابه يمينه فأوئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون شيئا . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » . .

وهو مشهد يصور الخلائق محشورة . وكل جماعة تتأدى بعنوانها باسم التبع الذي اتبعته ، أو الرسول الذي اتبعت به ، أو الإمام الذي اتبعت به في الحياة الدنيا . تتأدى ليسلم لها كتاب عملها وجزائها في الدار الآخرة . . فمن أوتى كتابه يمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويمتله ، « يوفي أجره لا ينقص منه شيئا » ولو قدر المحيط الذي يتوسط النواة ١ ومن عمى في الدنيا عن دلائل الهدى فهو في الآخرة أعمى عن طريق الخير . وأعد ضللا . وجزاؤه معروف . ولكن السياق يرسمه في المشهد للزدهم الهائل ، أعمى ضالا يتخبط ، لا يجد من يهديه ولا ما يهتدى به ، ويدعه كذلك لا يقرر في شأنه أمرا ، لأن مشهد العمى والضلال في ذلك الموقف الصيب هو وحده جزاء مرهوب ؛ يؤثر في القلوب ١

« وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ مِنَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَقَرِّيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ، وَإِذَا لَا تُمْخِذُكَ خَلِيلًا * وَلَوْ لَا أَنْ نُبَيِّنَكَ قَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذَا لَأَذْنُكَ يَضَعُ الْحَيَاةَ وَضَعَتِ الْمَوْتَ ، ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا * وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ، وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا * سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا .

« أيقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا * ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا * وقل : رب أدخِلني مدخل صدق ، وأخرجني مخرج صدق ، وأجعل لي من لدنك

سُلْطَانًا نَصِيرًا * وَقُلْ : جَاءَ الْخَلْقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا * وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا .

« وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا * قُلْ : كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا .

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ . قُلْ : الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا * وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا * إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا .

« قُلْ : لَئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا * وَقَالُوا : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا لِسَعَا ، أَوْ تَأْتِيَ بَالَهُ تِلْكَ الْبَلَاءُ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ ، أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ . وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفُوقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تُفَرِّقُ بِهِ . قُلْ : سُبْحَانَ رَبِّي أَمَلٌ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ؟

« وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا * قُلْ : لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا * قُلْ : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، إِنَّهُ كَانَ بِسَادَةِ خَبِيرًا بَصِيرًا * وَتَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ، وَتَنْ يَضِلَّ فَلَنْ يُجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ تُحْمًا وَبُكْمًا وَصًّا ، مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ

زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا * ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا : أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا
أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ؟ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ
عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفَرُوا .

« قُلْ : لَوْ أَنُّهُمْ تَمَلِّكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْسَانِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا .

« وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى نِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ
فِرْعَوْنُ : إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا * قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلُ هَؤُلَاءِ إِلَّا رُبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائرَ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَحْبُورًا * فَأَرَادَ أَنْ يَنْتِفِيزَهُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ، فَأَهْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا * وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ : اسْكُنُوا
الْأَرْضَ ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا .

« وَيَا خَلْقُ أَنْزِلْنَاهُ وَيَا خَلْقُ نَزَّلْ ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَفَرَقْنَا
فَرَقْنَاهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا * قُلْ : آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ،
إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَجْرُونَ لِلْآذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ :
سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَجْرُونَ لِلْآذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ
خُشُوعًا .

« قُلْ : اذْعُوا اللَّهَ أَوْ اذْعُوا الرَّعْمَانَ ، أَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأُتْمَاءُ الْخُسْفَى ، وَلَا
تَهْتَبْزْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِ يَمِينًا ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * وَقُلْ : اتَّخَذَ اللَّهُ
الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ ،
وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا » .

هذا الدرس الأخير في سورة الإسراء يقوم على المحور الرئيسى السورة . شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموقف القوم منه . والقرآن الذى جاء به وخصائص هذا القرآن .

وهو يبدأ بالإشارة إلى محاولات الشركين مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه ، وما هموا به من إخراجهم من مكة وعصمة الله له من فتنهم ومن استغزازهم ، لما سبق في علمه تعالى من إيمانهم وعدم أخذهم بعذاب الإيابة كالآثم قبلهم . ولو أخرجوا الرسول لحاق بهم المهلاك وفقى سنة الله التى لا تتبدل مع الدين يخرجون رسلهم من الأقوام .

ومن ثم يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعضى في طريقه صلى لربه ويقرأ قرآنه ويدعو الله أن يدخله مدخل صدق ويخرجه مخرج صدق ويجعل له سلطان نصيراً ، ويسلمن بحمى الحق وزهوق الباطل . فهذا الاتصال بالله هو سلاحه الذى يصممه من الفتنة ويكفل له النصر والسلطان .

ثم يان لوظيفة القرآن فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به ، وهو عذاب ونقمة على من يكذبون ، فهم في عذاب منه في الدنيا ويلقون العذاب بسببه في الآخرة .

وبمناسبة الرحمة والعذاب يذكر السياق شيئاً من صفة الإنسان في حالتي الرحمة والعذاب . فهو في النعمة متبطر معرض ، وهو في النقمة يؤوس قنوط . ويقب على هذا بتهدى خفى بترك كل إنسان يعمل وفق طبيسته حتى يلقي في الآخرة جزاءه .

كذلك يقرر أن علم الإنسان قليل ضئيل . وذلك بمناسبة سؤالهم عن الروح . والروح غيب من غيب الله ، ليس في مقدور البشر إدراكه .. والعلم المستيقن هو ما أنزله الله على رسوله . وهو من فضله عليه ولو شاء الله لنهب بهذا الفضل دون معقب ، ولكنها رحمة الله وفضله على رسوله .

ثم يذكر أن هذا القرآن للمعجز الذى لا يستطيع الإنسان والجن أن يأتيوا بمثله ولو اجتمعوا وتظاهروا ، والذى صرف الله فيه دلائل الهدى ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب .. هذا القرآن لم يكن كفار قريش ، فراحوا يطلبون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - خوارق مادية ساذجة كتفجير الناييع في الأرض ، أو أن يكون له بيت من زخرف ؛ كما تمتوا فطلبوا ما ليس من خصائص البشر كأن يرقي الرسول في السماء أمامهم ويأتى إليهم بكتاب مادى يقرأونه ، أو يرسل عليهم قطعا من السماء تهلكهم . وزادوا عتا وكفرا فطلبوا أن يأتيهم بالله والملائكة قبيلا !

وهنا يمرض السياق مشهدا من مشاهد القيامة يصور فيه عاقبتهم التي تنتظرهم جزاء هذا العنت ، وجزاء تكذيبهم بالآخرة ، واستنكارهم البعث وقد صاروا عظاما ورفانا .

ويسخر من اقتراحتهم للثبته ، وهم لو كانوا خزنة رحمة الله ، لأدركهم الشح البشري فأمسكوا خشية نفاذ الخزان التي لا تنفذ ، وهم مع ذلك لا يقفون عند حد فيما يطلبون ويقترحون !

وبمناسبة طلبهم الخوارق يذكرهم بالخوارق التي جاء بها موسى فكذب بها فرعون وقومه فأهلكهم الله حسب سنته في إهلاك المكذبين .

فأما هذا القرآن فهو للمجزة الباقية الحلقة . وقد جاء متفرقا حسب حاجة الأمة التي جاء لترتيبها وإعدادها . والذين أوتوا العلم من قبله من مؤمنى الأمم السابقة يدركون ما فيه من حق ويدعون له ويخشعون ، ويؤمنون به ويسلمون .

وتنتهى السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى عبادة الله وحده ، وإلى تسييحه وحده ، كما بدأت بالتسييح والتنزيه ..

« وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره . وإذا لاتخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا . إذا لأذقناك ضعف الحياة وضمف للمات ، ثم لا تجد لك علينا نصيرا . وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ، وإذا لا يلبثون خلفاك إلا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لستنا تحويلا » . .

يمدد السياق محاولات المشركين مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأولها محاولة فتنة سما أوحى الله إليه ، ليفترى عليه غيره ، وهو الصادق الأمين .

لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى . . منها مساومتهم له أن يسبوا إليه في مقابل أن يترك التنديد بآلهم وما كان عليه آباؤهم . ومنها مساومة بعضهم له أن يحمل أرضهم حراما كالبيت التيق الذي حرمه الله . ومنها طلب بعض الكبراء أن يحمل لهم مجلسا غير مجلس الفقراء . . .

والنص يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصلها ، ليدكر فضل الله على الرسول في تثبيته على الحق ، وعصمته من الفتنة ، ولو تخطى عنه تثبيت الله وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلا .

ولتقى عاقبة الركون إلى فتنه للشركين ، وهى مضاعفة العذاب فى الحياة والمات ، دون أن يجعل له نصيراً منهم يصممه من الله .

هذه المحاولات التى عصم الله منها رسوله ، هى محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائماً . محاولة إغرائهم لينحرفوا - ولو قليلاً - عن استقامة الدعوة وصلابتها . ويرضوا بالحلل الوسط التى يفرغونهم بها فى مقابل مقامات كثيرة . ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمر هيناً ، فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية ، إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة يلتقى الطرفان فى منتصف الطريق . وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة ، فيصور أن خير الدعوة فى كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها !

ولكن الانحراف الطفيف فى أول الطريق ينتهى إلى الانحراف الكامل فى نهاية الطريق . وصاحب الدعوة الذى يقبل التسليم فى جزء منها ولو يسير ، وفى إغفال طرف منها ولو ضئيل ، لا يملك أن يقف عند ماسم به أول مرة . لأن استمداه للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء !

والسألة مسألة إيمان بالدعوة كلها . فالذى ينزل عن جزء منها مهما صغر ، والذى يسكت عن طرف منها مهما ضؤل ، لا يمكن أن يكون مؤمناً بدعوته حق الإيمان . فكل جانب من جوانب الدعوة فى نظر المؤمن هو حق كالآخر . وليس فيها فاضل ومفضول . وليس فيها ضرورى ونافلة . وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه ، وهى كل متكاملة يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه . كالركب يفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره !

وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات . فإذا سلموا فى الجزء فقدوا هيبتهم وحصانتهم ، وعرف التسلطون أن استمرار الساموة ، وارتفاع السم ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها !

والتسليم فى جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها ؛ هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان فى نصره الدعوة . والله وحده هو الذى يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم . ومضى دبت الهزيمة فى أعماق السرية ، فلن تغلب الهزيمة نصراً !

لذلك امتن الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن ثبتته على ما أوحى الله ، وعصمه من

خنة المشركين له ، ووقاء الركون إليهم - ولو قليلا - ورحمة من طاعة هذا الركون ، وهى عذاب الدنيا والآخرة مضاعفا ، وققدان المين والنصير .

وعندما يحجز للمشركون عن استدراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الفتنة حاولوا استفزازه من الأرض - أى مكة - ولكن الله أوحى إليه أن يخرج هو مهاجرا ، لما سبق فى علمه من عدم إهلاك قريش بالإبادة . ولو أخرجوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنوة وقبرا لحل بهم الهلاك « وإذا آلا يلبثون خلافاك إلا قليلا » فهذه هى سنة الله النافذة : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ، ولا تجد لسننا تحويلا » .

ولقد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول ، لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب الحاسم . وهذا الكون تصرفه سنن مطردة ، لا تتحول أمام اعتبار فردى . وليست المصادفات العابرة هى السائدة فى هذا الكون ، إنما هى السنن المطردة الثابتة . فلما لم يرد الله أن يأخذ قريشا بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل ، لحكمة علوية ، لم يرسل الرسول بالغوازيق ، ولم يقدر أن يخرجوه عنوة ، بل أوحى إليه بالهجرة . ومضت سنة الله فى طريقها لا تتحول ..

بعد ذلك يوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى الاتصال به ، واستمداد العون منه ، والمضى فى طريقه ، يعلن انتصار الحق وزهوق الباطل :

« أتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر ، إن قرآن الفجر كان مشهودا ؛ ومن الليل فتعبد به نافلة لك ، عسى أن يمشك ربك مقاما محمودا ؛ وقل : جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا . وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » .

ودلوك الشمس هو ميلها إلى المنيب . والأمر هنا للرسول - صلى الله عليه وسلم - خاصة . أما الصلاة المكتوبة فلها أوقاتها التى تواترت بها أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتواترت بها سنته العملية . وقد فسر بعضهم دلوك الشمس بزوالها عن كبد السماء ، والنسق بأول الليل ، وفسر قرآن الفجر بصلاة الفجر ، وأخذ من هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهى الظهر والعصر والمغرب والعشاء - من دلوك الشمس إلى النسق - ثم الفجر . وجعل التهجد وحده هو الذى اختص رسول الله بأن يكون مأمورا به ، وأنه نافلة له .

ونحن نميل إلى الرأي الأول . وهو أن كل ماورد في هذه الآيات يختص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن أوقات الصلاة المكتوبة ثابتة بالسنة القولية والعملية .

« أتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » .. أتم الصلاة ما بين ميل الشمس للغروب وإقبال الليل وظلامه ؛ وأقرأ قرآن الفجر « إن قرآن الفجر كان مشهودا » .. ولهذين الآيتين خاصيتهما وهما إدبار النهار وإقبال الليل . وإدبار الليل وإقبال النهار . ولهما وقعهما العميق في النفس ، فإن مقدم الليل وزحف الظلام ، كقطع النور وانكشاف الظلمة .. كلاهما يخشع فيه القلب ، وكلاهما مجال للتأمل والتفكير في نواميس الكون التي لا تفتقر لحظة ولا تختل مرة . وللقارئ - كما للصلاة - إيقاعه في الحس في مطلع الفجر وندائته ، ونسياته الرخية ، وهدوئه السارب ، وتفتحه بالنور ، وتبضه بالحركة ، وتنفسه بالحياة .

« ومن الليل تهجد به نافعة لك » .. والتهجد الصلاة بعد نومة أول الليل . والضمير في « به » عائد على القرآن ، لأنه روح الصلاة وقوامها .

« عسى أن يمشك ربك مقاما محمودا » .. بهذه الصلاة وبهذا القرآن والتهجد به ، وبهذه الصلاة الدائمة بالله . فهذا هو الطريق المؤدى إلى المقام المحمود . وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يؤمر بالصلاة والتهجد والقرآن ليثبه ربه المقام المحمود المأذون له به^(١) ، وهو المصطفى المختار ، فما أخرج الآخرين إلى هذه الوسائل لينالوا المقام المأذون لهم به في درجاتهم . فهذا هو الطريق . وهذا هو زاد الطريق .

« وقل : رب أدخلني مدخل صدق . وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا » .

وهو دعاء يعلمه الله لنبيه ليدعوه به . ولتتعلم أمته كيف تدعو الله وفيه تتجه إليه . دعاء بصدق المدخل وصدق المخرج ، كناية عن صدق الرحلة كلها . بدتها وختامها . أولها وآخرها وما بين الأول والآخر . وللصدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون من فتنه عما أنزل الله عليه ليقترى على الله غيره . وللصدق كذلك ظلاله : ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والإخلاص . « واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا » قوة وهبة أستعطي بها على سلطان الأرض وقوة المشركين وكلمة « من لدنك » تصور القرب والاتصال بالله والاستمداد من عونه مباشرة واللجوء إلى حماه .

ومصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله . ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان

(١) في روايات أنه مقام الفعاحة يوم القيامة .

الله . لا يمكن أن يستظل بحاكم أو ذى جاه فيصره ويمنه مالم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله . والسوءة قد تغزو قلوب ذوى السلطان والجاه ، فيصبحون لها جندا وخداما فيفلحون ، ولكنها هى لا تغلب إن كانت من جند السلطان وخدمه ، فهى من أمر الله ، وهى أعلى من ذوى السلطان والجاه .

« وقل : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » . .

بهذا السلطان المستمد من الله ، أعلن مجيء الحق بقوته وصدقه وثباته ، وزهق الباطل واندحاره وجلاءه . فمن طبيعة الصدق أن يحيا ويثبت ، ومن طبيعة الباطل أن يتوارى وزهق . .

« إن الباطل كان زهوقا » . . حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد . وإن بدا للنظرة الأولى أن الباطل صولة ودولة . فالباطل ينتفع ويتفج وينفش ، لأنه باطل لا يطمئن إلى حقيقة؟ ومن ثم يحاول أن يحو على العين ، وأن يبدو عظيما كبيرا ضخما راسخا ، ولكنه هشى سريع المطب ، كشمعة الهشم ترتفع في القضاء عاليا ثم تخبو سريرا وتستحيل إلى رماد؟ بينما الجرة الدائكية تدفئ وتنفج وتبقى ؟ وكالتريد يطفو على الماء ولكنه ينهب جفاء ويبقى الماء .

« إن الباطل كان زهوقا » . . لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته ، إنما يستمد حياته الموقوتة من عوامل خارجية وأسناد غير طبيعية ؟ فإذا تخلخلت تلك العوامل ، ووهت هذه الأسناد تهاوى وانهار . فأما الحق فمن ذاته يستمد عناصر وجوده . وقد تقف ضده الأهواء وتقف ضده الظروف وتقف ضده السلطان . . ولكن ثباته واطمئنانه يحصل له العتي وكفيل له البقاء ، لأنه من عند الله الذى جعل « الحق » من أممائه وهو إلى الباقى الذى لا يزول .

« إن الباطل كان زهوقا » . . ومن ورائه الشيطان ، ومن ورائه السلطان . ولكن وعد الله أصدق ، وسلطان الله أقوى . وما من مؤمن ذاق طعم الإيمان ، إلا وذاق معه حلاوة الوعد ، وصدق العهد . ومن أوفى بعهده من الله ؟ ومن أصدق من الله حديثا ؟

***

« ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » . .

وفى القرآن شفاء ، وفى القرآن رحمة ، لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان ، فأشرقت وفتحت لتلقى ما فى القرآن من روح ، وطمأنينة وأمان .

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهو يصل القلب بالله ، فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن ؛ ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة ؛ والقلق مرض ، والحيرة نصب ، والوسوسة داء . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد وزغات الشيطان . . وهى من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب ، وتدفع به إلى التحطم والبلى والانهيار . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير . فهو يعصم العقل من الشطط ، ويطلق له الحرية في عجالاته للثمرة ، ويكفه عن إشفاق طاقته فيما لا يجدى ، ويأخذه بمنهج سلم مضبوط ، يجعل نشاطه منتجاً ومأموناً . ويصمه من الشطط والزلل . وكذلك هو في عالم الجسد ينقذ طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط فيحفظه سليماً معافى ويدخر طاقاته للإنتاج الثمر . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

وفي القرآن شفاء من الملل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات ، وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها . فتُمسح الجماعة في ظل نظامه الاجتماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

« ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » . .

فهم لا ينتفعون بما فيه من شفاء ورحمة . وهم في غيظ وقهر من استعلاء المؤمنين به ، وهم في عنادهم وكبريائهم يشتتون في الظلم والفساد ، وهم في الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآن ، فهم خاسرون . وفي الآخرة معذبون بكفرهم به ولجاجهم في الطغيان ، فهم خاسرون : « ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » . .

***

فأما حين يترك الإنسان بلا شفاء ولا رحمة . حين يترك لزعماته واندفاعاته فهو في حال النعمة متبطر معرض لا يشكر ولا يذكر ، وهو في حال الشدة يائس من رحمة الله ، تظلم في وجهه فجأج الحياة :

« وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر كان يؤوساً » . .

والنعمة تطفئ وتبطر ما لم يذكر الإنسان وإبهيا فيحمد ويشكر ، والشدة تيش وتنتظ ما لم يتصل الإنسان بالله ، فيرجو ويأمل ، ويطمئن إلى رحمة الله وفضله ، فيتبادل ويستبشر .

ومن هنا تتجلى قيمة الإيمان وما فيه من رحمة في السراء والضراء سواء .
ثم يقرر السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه ؛ والحكم على الاتجاهات والأعمال موكول لله :

« قل : كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا » .
وفي هذا التقرر تهديد خفي ، بساقبة العمل والاتجاه ، ليأخذ كل حذر ، ومحاول أن يسلك سبيل الهدى ويجد طريقه إلى الله .

وراح بعضهم يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الروح ماهو ؟ وللهج الذي سار عليه القرآن - وهو اللهج الأقوم - أن يعيب الناس عما هم في حاجة إليه ، وما يستطيع إدراكهم البشرى بلوغه ومعرفته ؟ فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله لهم فيها لا ينتج ولا يشعر ، وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به . فلما سألوه عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله ، اختص بعلمه دون سواء :

« ويسألونك عن الروح . قل : الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا^(١) » ..
وليس في هذا حجب على العقل البشرى أن يعمل . ولكن فيه توجيه لهذا العقل أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه . فلا جدوى من الخبط في التيه ، ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه لأنه لا يملك وسائل إدراكه . والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواء ، وسر من أسراره القدسية أودعه هذا المخلوق البشرى وبعض الخلائق التي لا نعلم حقيقتها . وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق ، وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشرى المحدود . والإنسان لا يدبر هذا الكون فطاقاته ليست شاملة ، إنما وهب منها بقدر يحيطه وقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الأرض ، ويحقق فيها ما شاء الله أن يحققه ، في حدود علمه القليل .

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ؛ ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك السر اللطيف - الروح - لا يدري ما هو ، ولا كيف جاء ، ولا كيف ينهب ، ولا أين كان ولا أين يكون ، إلا ما يخبر به العلم الخبير في التنزيل .

(١) في الأرجح أن هذا السؤال جاء من أهل الكتاب وأن هذه الآية مدنية هي وسبح آيات بعدهما .

وما جاء في التنزيل هو العلم السيقن ، لأنه من العلم الحبير . ولو شاء الله لحرم البشرية منه ، وذهب بما أوحى إلى رسوله ؛ ولكنها رحمة الله وفضله .

« ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ، ثم لا تجد لك به علينا كيلا . إلا رحمة من ربك ، إن فضله كان عليك كبيرا » . .

والله يمتن على رسوله — صلى الله عليه وسلم — بهذا الفضل . فضل إزال الوحي ، واستبقاء ما أوحى به إليه ؛ واللثة على الناس أكبر ، فهم بهذا القرآن في رحمة وهداية ونعمة ، أجيالا بعد أجيال .

وكأن الروح من الأسرار التي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق محاكاته ، ولا يملك الإنس والجن — وهما يمثلان الخلق الظاهر والحقى — أن يأتوا بمثله ، ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة :

« قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » . .

فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها . إنما هو كسائر ما يبدعه الله يسجد المخلوقون أن يصنعوه . هو كالروح من أمر الله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل ، وإن أدركوها بعض أوصافه وخصائصه وآثاره .

والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل . منهج ملحوظ فيه نوااميس الفطرة التي تصرف النفس البشرية في كل أطوارها وأحوالها ، والتي تصرف الجماعات الإنسانية في كل ظروفها وأطوارها . ومن ثم فهو يمالج النفس المفردة ، ويصالح الجماعة المتشابهة ، بالقوانين الملائمة للفطرة المتغلغلة في وعائها ودروبها ومنحنيات الكثرة . يمالجها علاجاً متكاملاً متناسق الخطوات في كل جانب ، في الوقت الواحد ، فلا يشيب عن حسابه احتمال من الاحتمالات الكثيرة ولا ملازمة من الملابس المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة . لأن مشرع هذه القوانين هو العلم بالفطرة في كل أحوالها وملابسها المتشابهة .

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابس حياته . ومن ثم فهي تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد ؛ وقد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد !

إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمته ومعانيه ، وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله هو عجز كذلك عن إبداع منهج كنهجه يحيط بما يحيط به .

« ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ؛ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تصفيرا ؛ أو تسقط السماء - كازعمت - علينا كسفا ؛ أو تأتي باله ولللائكة قبلا ؛ أو يكون لك بيت من زخرف ؛ أو ترقى في السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ... » .

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنية ، فراحوا يطلبون تلك الخوارق اللادية ، ويتمتعون في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة العقلية ، أو يتبحرون في حق اللغات الإلهية بلا أدب ولا تحرج . . لم يفهم تصرف القرآن للأمثال والتنويع فيها لمرض حقائقه في أساليب شتى تناسب شتى العقول والشاعر ، وشتى الأجيال والأطوار . « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » وعلقوا إيمانهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا ؛ أو بأن تكون له جنة من نخيل وعنب يفجر الأنهار خلالها تصفيرا ؛ أو أن يأخذهم بعذاب من السماء ، فيستقطها عليهم قطعا كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة ؛ أو أن يأتي بالله ولللائكة قبلا ينصره ويدفع عنه كما يفعلون هم في قبائلهم ؛ أو أن يكون له بيت من المعادن الثمينة . أو أن يرقى في السماء . ولا يكفي أن يبرج إليها وهم ينظرونه ، بل لا بد أن يعود إليهم ومعه كتاب عبر يقرأونه ؛

وتبدو طفولة الإدراك والصور ، كما يبدو التمتع في هذه المقترحات الساذجة . وهم يسوون بين البيت المزخرف والروح إلى السماء ؛ أو بين تصفير ينبوع من الأرض وبعثه الله - سبحانه - ولللائكة قبلا ؛ والذي يجمع في تصورهم بين هذه المقترحات كلها هو أنها خوارق . فإذا جاءهم بها نظروا في الإيمان له والتصديق به ؛

وغفلوا عن الحارقة الباقية في القرآن ، وهم يحجزون عن الإتيان بمثله في نظمته ومعناه ومنهجه ، ولسكنهم لا يلسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تتركه الحواس ؛

والحارقة ليست من صنع الرسول ، ولا هي من شأنه ، إنما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته . وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه الله إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تديره بمنان الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به . . « قل : سبحانه

ربي هل كنت إلا بشرا رسولا» يقف عند حدود بشريته ، ويعمل وفق تكاليف رسالته ، لا يقترح على الله ولا يتزبد فيها كلفه إياه .

***

ولقد كانت الشبهة التي عرضت للأقوام من قبل أن يأتيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن بعد ماجاءهم ، والتي صدرت عن الإيمان بالرسول وامامهم من الهدى ، أنهم استبعدوا أن يكون الرسول بشرا ؛ ولا يكون ملكا :

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشرا رسولا ؟ » وقد نشأ هذا الوم من عدم إدراك الناس لقيمة بشرتهم وكرامتها على الله ، فاستكبروا على بشر أن يكون رسولا من عند الله . كذلك نشأ هذا الوم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة للملائكة ، وأنهم ليسوا مهينين للاستقرار في الأرض وهم في صورتهم الملائكية حق يميزهم الناس ويستيقنوا أنهم ملائكة .

« قل : لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » .

فالو قدر الله أن الملائكة تمشي في الأرض لصاغهم في صورة آدمية ، لأنها الصورة التي تتفق مع نواميس الخلق وطبيعة الأرض ، كما قال في آية أخرى : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا » والله قادر على كل شيء ، ولكنه خلق نواميس وبرأ مخلوقاته وفق هذه النواميس بقدرته واختياره ، وقدر أن تمضي النواميس في طريقها لا تتبدل ولا تتحول ، لتحقيق حكمته في الخلق والتكوين - غير أن القوم لا يدركون !

ومادامت هذه سنة الله في خلقه ، فهو يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ينهي معهم الجدل ، وأن بكل أمره وأمرهم إلى الله يشهد عليهم ، ويدع له التصرف في أمرهم ، وهو الخير البصير بالباد جميعا :

« قل : كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ، إنه كان بعباده خيرا بصيرا » . .

وهو قول يحمل رائحة التهديد . أما عاقبته فيرحمها في مشهد من مشاهد القيامة خفيف :

« ومن يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم غميا وبكيا وصما ، وأوأهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا . ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا ، وقالوا : أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ أم لم يروا

أن الله الذى خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ، فأبى الظالمون إلا كفورا » ..

ولقد جعل الله الهدى والضلال سنا ، وترك الناس لهذه السن يسرون وقهسا ، ويتعرضون لمواقبها . ومن هذه السن أن الإنسان ميأ للهدى والضلال ، وفق ما يحاوله لنفسه من السير في طريق الهدى أو طريق الضلال . فالذى يستحق هداية الله بمحاولته واتجاهه يهديه الله ؛ وهذا هو المتهدى حقا ، لأنه اتبع هدى الله . والذين يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يصممهم أحد من عذاب الله : « قلن نجد لهم أولياء من دونه » ويحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة : « على وجوه » يتكأون « عميا وبكا وصبا » مطسوسين محرومين من جوارحهم التى تهديهم في هذا الزحام . جزاء ما عطلوا هذه الجوارح في الدنيا عن إدراك دلائل الهدى . « وما أوهام جهنم » في النهاية ، لا تبرد ولا تفر « كلما خبت زدناهم سعيرا » .

وهى نهاية مفزعة وجزاء غفيف . ولكم يستحقونه بكفرهم بآيات الله : « ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا » واستنكروا البعث واستبعدوا وقوعه : « وقالوا : أئنا كنا عظاما ورقا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ »

والسياق يمرض هذا المشهد كأنه هو الحاضر الآن ، وكأنما الدنيا التى كانوا فيها قد انطوت صفحتها وصارت ماضيا بعيدا . . وذلك على طريقة القرآن فى تجسيم المشاهد وعرضها واقعة حية ، تفضل قلبها فى القلوب والمشاغ قبل فوات الأوان .

ثم يعود ليبدأهم بالمنطق الواقى الذى يروونه فيضلونه .

« أولم يروا أن الله الذى خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ ، فأية غرابة فى البعث ؛ والله خالق هذا الكون المائل قادر على أن يخلق مثلهم ، فهو قادر إذا على أن يعيدهم أحياء . « وجعل لهم أجلا لا ريب فيه » أنظرهم إليه ، وأجلهم إلى مواعده « فأبى الظالمون إلا كفورا » فكان جزاؤهم عادلا بعد منطق الدلالات ومنطق المشاهدات ، ووضح الآيات .

***

على أن أولئك الذين يقترحون على الرسول - صلى الله عليه وسلم - تلك المقترحات المتعنتة ، من ميوت الزخرف ، وجنات التخييل والأعقاب ، وإلينايع المتضجرة .. بخلاء أشحاء حتى لو أن

رحمة الله قد وكلت إليهم خزائنها لأمسكوا وغلوا خوفاً من نقادها ، ورحمة الله لاتنفد ولا تفيض :
« قل : لو أتمتملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكنكم خشية الإفتاقى وكان الإنسان
قتورا » .

وهى صورة بالغة للشح ، فإن رحمة الله وسعت كل شئ ، ولا يغنى نقادها ولا نقصها .
ولكن نفوسهم لشحيجة تمنع هذه الرحمة وتبخل بها لو أنهم كانوا هم خزنتها !

وعلى أية حال فإن كثرة الخوارق لا تنشئ الإيمان فى القلوب الجاحدة . وهاهو ذا موسى
قد أوتى تسع آيات بينات ثم كذب بها فرعون وملؤه ، خل بهم الهلاك جميعا .
« ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ، فأسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم ، فقال له فرعون :
إنى لأظنك ياموسى مسحورا . قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض
بصائر ، وإنى لأظنك يافرعون مشبورا . فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه
جميعا . وقلنا من بعده لبنى إسرائيل : اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم
لفيفا » . .

وهذا المثل من قصة موسى وبنى إسرائيل يذكر لتناسقه مع سياق السورة وذكر السجد
الأقصى فى أولها وطرف من قصة بنى إسرائيل وموسى . وكذلك يقبض عليه بذكر الآخرة
والجىء بفرعون وقومه لمناسبة مشهد القيامة القريب فى سياق السورة ومصير المكذبين
بالبعث الذى صور هذا المشهد .

والآيات التسع المشار إليها هنا هى اليد البيضاء والحصا وما أخذ الله به فرعون وقومه
من السنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . . « فأسأل بنى
إسرائيل إذ جاءهم » فهم شهداء على ما كان بين موسى وفرعون :

« فقال له فرعون : إنى لأظنك ياموسى مسحورا » . . فكلمة الحق وتوحيد الله والدعوة
إلى ترك الظلم والظلمان والإيذاء لاتصدر فى عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدري مايقول !
فما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون أن يتصوروا هذه المعاني ؟ ولا أن يرفع أحد رأسه ليتحدث
عنها وهو يملك قواه العقلية !

فأما موسى فهو قوى بالحق الذى أرسل به مشرقا منيرا ؟ مطمئن إلى نصرة الله له
وأخذة للطغاة :

« قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض . بصائر . وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا » هالكا مدمرا ، جزاء تكذيبك بآيات الله وأنت تعلم أن لا أحد غيره يملك هذه الخوارق . وإنها لواضحة مكشوفة منيرة للبصائر ، حتى لكأنها البصائر تكشف الحقائق وتجلوها .

عندئذ يلجأ الطاغية إلى قوته المادية ، ويمزم أن يزيلهم من الأرض ويبيدهم ، « فأراد أن يستفزهم من الأرض » فكذلك يفكر الطغاة في الرد على كلمة الحق . وعندئذ تحقق على الطاغية كلمة الله ، وتجري سنته بإهلاك الظالمين وتوريث المستضعفين الصابرين : « فأهلكناه ومن معه جميعاً » . وقتلنا من بعده لبي إسرائيل : اسكنوا الأرض . فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا ..

وهكذا كانت عاقبة التكذيب بالآيات . وهكذا أورث الله الأرض للذين كانوا يستضعفون ، موكلين فيها إلى أعمالهم وسلوكهم - وقد عرفنا كيف كان مصيرهم في أول السورة - أما هنا فهو يكاهمهم وأعدائهم إلى جزاء الآخرة ، « فلذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا » .

ذلك مثل من الخوارق ، وكيف استقبلها المكذبون ، وكيف جرت سنة الله مع المكذبين . فأما هذا القرآن فقد جاء بالحق ليكون آية دأمة ، ونزل مفرقا ليقرا على مهل في الزمن الطويل :

« وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ، وقرآننا فرقناه لئقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا » ..

لقد جاء هذا القرآن ليربى أمة ، ويقيم لها نظاما ، فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها ، وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل . ومن ثم فقد جاء هذا القرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة ، ووفق الملائسات التي صاحبت فترة التربية الأولى . والتربية تتم في الزمن الطويل ، وبالتجربة العملية في الزمن الطويل . جاء ليكون منهاجيا عمليا يتحقق جزءا جزءا في مرحلة الإعداد ، لا قمها نظريا ولا فكرة تجريدية تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني .

وتلك حكمة نزوله متفرقا ، لا كتابا كاملا منذ اللحظة الأولى .

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى . تلقوه توجها يطبق في واقع الحياة

كلما جادهم منه أمر أو نهى ، وكلما تلقوا منه أديبا أو فريضة . ولم يأخذوه متعة عقلية أو نفسية كما كانوا يأخذون الشعر والأدب ؛ ولا تسلية وتلهية كما كانوا يأخذون القصص والأساطير . فتكيفوا به في حياتهم اليومية . تكيفوا به في مشاعرهم وضائرتهم ، وفي سلوكهم ونشاطهم . وفي يوتهم ومعاشهم . فكان منهج حياتهم الذى طرحوا كل ماعداه بما ورثوه ، وبما عرفوه ، وبما مارسوه قبل أن يأتهم هذا القرآن .

قال ابن مسعود - رضى الله عنه - كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن .

١ ولقد أنزل الله هذا القرآن قائما على الحق : « وبالخلق أنزلناه » فزل ليقر الحق فى الأرض ويثبتته : « وبالخلق نزل » .. فالخلق مادته والحق غايته . ومن الحق قوامه ، وبالخلق اهتنامه .. الحق الأصل الثابت فى ناموس الوجود ، والذى خلق الله السماوات والأرض قائمين به ، متلبسا بهما ، والقرآن مرتبط بناموس الوجود كله ، يشير إليه ويدل عليه وهو طرف منه . فالخلق سداه وخطته ، والحق مادته وغايته . والرسول مبشر ومنذر بهذا الحق الذى جاء به .

وهنا يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يحبه القوم بهذا الحق ، ويدع لهم أن يختاروا طريقهم . إن شاءوا آمنوا بالقرآن وإن شاءوا لم يؤمنوا . وعليهم تبعه ما يختارون لأنفسهم . ويضع أمام أنظارهم نموذجا من تلقى الدين أوتوا العلم من قبله من اليهود والنصارى المؤمنين لهذا القرآن ، لعل لهم فيه قدوة وأسوة وهم الأميون الذين لم يؤتوا علما ولا كتابا :

« قل : آمنوا به أو لا تؤمنوا . إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ، ويقولون : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ؛ ويخرون للأذقان ليكونوا خاشعين » ..

وهو مشهد موح يلس الوجدان . مشهد الدين أوتوا العلم من قبله ، وهم يسمعون القرآن ، فيخشعون ، « ويخرون للأذقان سجدا » إنهم لا يتألمون أنفسهم ، فهم لا يسجدون ولكن « يخرون للأذقان سجدا » ثم تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده : « سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » . ويلهم التأثير فلا تكفى الألفاظ فى تصوير ما يحيش فى صدورهم منه ، فإذا السموع تنطلق مبرة عن ذلك التأثير الغامر الذى لا تصوره الألفاظ : « ويخرون للأذقان ليكون » .. « ويزيدهم خشوعا » فوق ما استقبلوه به من خشوع .

إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة ، يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب للشفعة
لاستقبال فضه ؛ المارقة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله . والمسلم القصود
هو ما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن ، فالعلم الحق هو ما جاء من عند الله .

***

هذا للشهد للوحى للذين أوتوا العلم من قبل يعرضه السياق بعد تغيير القوم في أن
يؤمنوا بهذا القرآن أو لا يؤمنوا ، ثم يعقب عليه بتركهم يدعون الله بما شاءوا من الأسماء
— وقد كانوا بسبب أوهامهم الجاهلية ينكرون تسمية الله بالرحمن ، ويستبعدون هذا الاسم
من أسماء الله — فكلها أسماء لها شاءوا منها فليدعوه بها :

« قل : ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » .

وإن هي إلا سخافات الجاهلية وأوهام الوثنية التي لا تثبت للنقاش والتعليل .

كذلك يؤمر الرسول — صلى الله عليه وسلم — أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت
لما كانوا يجابون به صلاته من استهزاء وإيذاء ، أو من غرور وإبتعاد . ولعل الأمر كذلك لأن
التوسط بين الجهر والخفاء أليق بالوقوف في حضرة الله :

« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً » .

***

وتختم السورة كما بدأت بحمد الله وتحرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك ، وتنزيهه عن
الحاجة إلى الولي والنصير . وهو العلي الكبير . فيلخص هذا الختام محور السورة الذي دارت
عليه ، والذي بدأت ثم ختمت به :

« وقل : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك . ولم يكن له ولي من
الذل . وكبره تكبيراً » . .

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ
إِلَّا آيَةُ ٢٨ وَمِنْ آيَةِ ٨٣ إِلَى تَهْيِئَةِ السُّورَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« اتَّخَذُ اللَّهُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا * قَبْلَ أَنْ يُنذِرَ
بِأَسَاسِيْدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ ، وَيُنَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
حَسَنًا * مَا كَثَبْنَ فِيهِ إِبْدَآءُ * وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا : اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
وَلَا بِأَيِّهِمْ كِبَرٌ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا * فَتِلْكَ الْأَشْخَافُ
تَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا * إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ
زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا .
« أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ؟ * إِذْ أَوَى
الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا : رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * فَفَضَّرْنَا عَلَى
أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَّادًا .
« نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ . إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى *
وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا : رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ
إِلَهًا ، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا * هُوَ لَا يَأْتِنَا مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ
بَيِّنٍ إِنْ هُمْ إِلَّا ظُلُمٌ مِّمَّنْ أَفَرَأَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ؟ * وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَمْبَدُّونَ إِلَّا اللَّهُ
فَأَوَّوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقًا .

« وَرَبِّى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَنُفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّامِلِ ، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ، ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا * وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ، وَنُقِلُّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّامِلِ ، وَكَذِبُهُمْ بِأَسْطِ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ ، لَوْ أَعْلَمْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلَّيْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا .

« وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنِسَاءِهِمْ بَنِينَ ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : كَمْ لَبِئْتُمْ ؟ قَالُوا : لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . قَالُوا : رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ، فَايْتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى التَّيْدِيَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ، فَلْيَأْكُلْكُمْ بِرِزْقِي مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا * إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجِعُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ، وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا .

« وَكَذَلِكَ أَخْذْنَا عَلَيْهِمْ لِيَمْلَأُوا أَنْ وَغَدَ اللَّهُ حَقٌّ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ ، فَالُوا : ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَىٰ رِيسٍ . قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ : لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا .

« سَيَقُولُونَ : ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُمْ كَذِبُهُمْ ، وَيَقُولُونَ : خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبُهُمْ ، رَجَعًا بِالْغَيْبِ . وَيَقُولُونَ : سَبْعَةٌ وَثَامِسُهُمْ كَذِبُهُمْ . قُلْ : رَأَىٰ أَعْلَمُ بِمِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ . فَلَا تَمَارُ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءٌ ظَاهِرًا ، وَلَا تَسْتَغْفِرَ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا .

« وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ - وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ، وَقُلْ : عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا .

« وَلَيُوشَا فِي كُفْرِهِمْ ثَلَاثٌ مِئَةٌ وَسِتِّينَ وَازْدَادُوا نِسَاءً * قُلْ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيُوشَا ، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَنْصُرْ بِهِ وَأُصْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا * وَأَنْزَلْنَا مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبُّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا » .

القصص هو العنصر الثالب في هذه السورة . ففي أولها تجيء قصة أصحاب الكهف ،
وبعدها قصة الجنتين ، ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس . وفي وسطها تجيء قصة موسى مع العبد
الصالح . وفي نهايتها قصة نبي القرنين . ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة ، فهو وارد
في إحدى وسبعين آية من عشر ومئة آية ؛ ومعظم ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق
أو تعقيب على القصص فيها . وإلى جوار القصص يعض مشاهد القيامة ، وبعض مشاهد الحياة
التي تصور فكرة أو معنى ، على طريقة القرآن في التعبير بالتصور .

أما المحور الموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاتها ، ويدور حوله سياقها ، فهو
تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النظر والفكر . وتصحيح القيم عيزان هذه العقيدة .

فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختمها .

في البدء : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قبحا . لينذر بأسا
شديدا من دونه ؛ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثرت فيه أبدا ،
وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولدا . ما لهم به من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من
أفواههم إن يقولون إلا كذبا » .

وفي الختام : « قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما الحكم إله واحد ، فمن كان يرجو
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » .

وهكذا يتساقط البدء والختام في إعلان الوحدةانية وإنكار الشرك ، وإثبات الوحي ،
والتمييز المطلق بين الذات الإلهية وذوات الخوادم .

ويلبس سياق السورة هذا الموضوع مرات كثيرة في صور شتى :

في قصة أصحاب الكهف يقول القتيبة الذين آمنوا بربهم : « ربنا رب السموات والأرض
لن ندعو من دونه إلها ، لقد قلنا إذا شططا » .

وفي التعقيب عليها : « ما لهم من دونه من ولي ، ولا يشرك في حكمه أحدا » .

وفي قصة الجنتين يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهو يحاوره : « أ كفرت بالذي خلقك من
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ، لكننا هو الله ربى ولا أشرك برى أحدا » .

وفي التعقيب عليها : « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ، هنالك
الولاية لله الحق ، هو خير ثوابا وخير عقبا » .

وفي مشهد من مشاهد القيامة : « ويوم يقول : نادوا شركائى الذين زعمتم ، فدعوهم
فلم يستجيبوا لهم ، وجعلنا بينهم موبقا » .

وفي التقييب على مشهد آخر : « أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دوى أولياء؟
إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا »

***

أما تصحيح منهج الفكر والنظر فيتجلى فى استنكار دعاوى الشركين الذين يقولون
ماليس لهم به علم ، والذين لا يأتون على مايقولون يرهان . وفى توجيه الإنسان إلى أن يحكم
بما يعلم ولا يتصدها ، وما لا علم له به فليدع أمره إلى الله .

فى مطلع السورة : « وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولدا ، ما لهم به من علم ولا لآبائهم »
والفتية أصحاب الكهف يقولون : « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون
عليهم بسلطان بيننا » وعندما يتساءلون عن فترة لبثهم فى الكهف يكون علمها لله : « قالوا :
ربكم أعلم بما لبثتم » .

وفى ثمايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عدددهم رجما بالقيس : « سيقولون : ثلاثة رابعهم
كليم ، ويقولون : خمسة سادسهم كليم - رجما بالقيس - ويقولون : سبعة وثامنهم كليم . قل :
ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ؛ فلا تمار فيهم إلا مرآة ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم أحدا » .
وفى قصة موسى مع العبد الصالح عند ما يكشف له عن سر تصرفاته التى أنكرها عليه
موسى يقول : « رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى » فيكمل الأمر فيها لله .

***

فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة ، فيرد فى مواضع متفرقة ، حيث يرد القيم الحقيقية إلى
الإيمان والعمل الصالح ، ويصغر ماعداها من القيم الأرضية الدنيوية التى تبهر الأنظار .

فكل ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء والاختبار ، ونهايته إلى فناء وزوال :
« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا ، وإنا لجاعلون ما علىها صعيدا جززا » .

وحسبى الله أوسع وأرحب ، ولو أوى الإنسان إلى كهف خشن ضيق . والفتية المؤمنون
أصحاب الكهف يقولون بعد اعتزالهم لقومهم : « وإنذ اعتزلتموهم وما يعبدون - إلا الله -
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرقصا »

والخطاب يوجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليصبر نفسه مع أهل الإيمان ؛ غير
مبال بزينه الحياة الدنيا وأهلها الغافلين عن الله « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة
والشيء يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن

ذكرنا ؛ واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .
وقصة الجنتين تصور كيف يعزز المؤمن بإيمانه في وجه المال والجاه والزينة . وكيف يجبه صاحبها للتنفخ بالنفخ بالحق ، ويؤثبه على نسيان الله : « قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً ؟ لئن لم يكن الله ربى ولا أشرك برى أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً . فصى ربى أن يؤتبنى خيراً من جنتك ، ويرسل عليها حسباناً من السماء تنصبهم صعيداً زلقاً ، أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً . »

وعقب القصة يضرب مثلاً للحياة الدنيا وسرعة زوالها بعد ازدهارها : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ، فاختلط به نبات الأرض ، فأصبح هشيأ تذروه الرياح ، وكان الله على كل شيء مقتدراً . »

ويسبق عليه بيان القيم الزائلة والقيم الباقية : « للمال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً . »

وذو القرنين لا يذكر لأنه ملك ، ولكن يذكر لأعماله الصالحة . وحين يعرض عليه القوم الذين وجدهم بين السدين أن يبنى لهم سداً يحصمهم من يأجوج ومأجوج في مقابل أن يعطوه مالا ، فإنه يرد عليهم ما عرضوه من المال ، لأن تمكين الله له خير من أموالهم » قال : ما مكنى فيه ربى خير . وحين يتم السد يرد الأمر لله لا لقوته البشرية : « قال : هذا رحمة من ربى ، فلإذا جاء وعد ربى جعله ذكاء وكان وعد ربى حقاً . »

وفي نهاية السورة يقرر أن أخسر الخلق أعمالاً ، هم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ؛ وهؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة وإن حسبوا أنهم يحسنون صنما : « قل : هل تدبكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنما ؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزناً . »

وهكذا نجد محور السورة هو تصحيح العقيدة . وتصحيح منهج التفكير والنظر . وتصحيح القيم بميزان العقيدة .

ويسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية في أسواط متتابعة :

تبدأ السورة بالحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب للإذمار والتبشير . تبشير المؤمنين وإنذار الذين قالوا : اتخذ الله ولداً ؛ وقررير أن ما على الأرض من زينة إنما هو للإتلاء والاختيار ، والنهاية إلى زوال وفناء . ويتلو هذا قصة أصحاب الكهف . وهى نموذج لإيثار الإيمان على

باطل الحياة وزخرفها ، والالتجاء إلى رحمة الله في الكهف ، هربا بالقيدة أن تمس .
ويبدأ الشوط الثاني بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر نفسه مع الذين
يسعون ربهم بالعداء والعشى يريدون وجهه ، وأن يفضل النافلين عن ذكر الله . . ثم يحىء
قصة الجنتين تصور اعتزاز القلب المؤمن بالله ، واستصغاره لقيم الأرض . . وينتهى هذا الشوط
بتقرير القيم الحقيقية الباقية .

والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصة آدم
وإبليس . . وينتهى ببيان سنة الله في إهلاك الظالمين ، ورحمة الله وإمهاله للذين إلى
أجل معلوم .

وتشغل قصة موسى مع العبد الصالح الشوط الرابع . وقصة ذى القرنين الشوط الخامس .
ثم تختم السورة بمثل ما بدأت : تبشيرا للمؤمنين وإنذارا للكافرين ، وإثباتا للوحي
ونزها لله عن الشريك .
فلنأخذ في الشوط الأول بالتفصيل :

***

« الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قبا . لينذر بأسا شديدا من
لده ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثر فيه أبدا ، وينذر
الذين قالوا : 'أخذ الله ولدا ، ما لهم به من علم ولا لأبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم .
إن يقولون إلا كذبا . فلعلك باخع نفسك على آثامهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا . .
إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ، وإننا لجاعلون ما عليها صعيدا
جرزا » . . .

بدء فيه استقامة ، وفيه صرامة . وفيه حمد لله على إنزاله الكتاب « على عبده » بهذه
الاستقامة ، لا عوج فيه ولا التواء ، ولا مداراة ولا مداورة : « لينذر بأسا شديدا من لده » .
ومنذ الآية الأولى تضع للعالم ، فلا لبس في القيدة ولا غموض : الله هو الذى أنزل
الكتاب ، والحمد لله على تنزيله . ومحمد هو عبده . فالكل إذن عبيد . وليس لله من ولد
ولا شريك .

والكتاب لا عوج له . . « قبا » . . يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفى
العوج ، ومرة عن طريق إثبات الاستقامة . توكيدا لهذا المعنى وتشديدا فيه .
والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح : « لينذر بأسا شديدا من لده ، ويبشر
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا » .

ويقلب ظل الإنذار الصارم في التعبير كله . فهو يبدأ به على وجه الإجمال : « لينذر بأساً شديداً من لدنّه » . ثم يعود إليه على وجه التخصيص : « وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً » .. وبينهما تبشير للمؤمنين « الذين يعملون الصالحات » بهذا القيد الذى يجعل للإيمان دليلاً العملى الظاهر للستند إلى الواقع الأكيد .

ثم يأخذ في كشف المنهج الفاسد الذى يتخذونه للحكم على أكبر القضايا وأخطرها . قضية العقيدة :

« ما لهم به من علم ولا آياتهم » . .

لما أشتع وما أفلح أن يفضوا بهذا القول بغير علم ، هكذا جزأنا :

« كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً » . .

وتشارك الألفاظ بنظمها في العبارة وجرسها في النطق في تفتيح هذه الكلمة التى يقولونها . فهو يبدأ بكلمة « كبرت » لتجبه السامع بالضخامة والظفاعة وتعلأ الجوهما . ويجعل الكلمة الكبيرة تمييزاً لصغيرها في الجملة : « كبرت كلمة » زيادة في توجيه الانتباه إليها . ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجاً كأنما تنطلق منها جزأفا وتندفع منها اندفاعاً « تخرج من أفواههم » . وتشارك لفظة « أفواههم » بجرسها الخاص في تكبير هذه الكلمة وتفتيحها ، فالناطق بها يفتح فاه في مقطعيها الأول بما فيه من مد : « أفوا . . . » ثم تتوالى الهاءان فيمتلئ الفم بهما قبل أن يطبق على اللم في نهاية اللفظة : « أفواههم » . وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة في تصوير المعنى ورسم الظل . ويقتب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء : « إن يقولون إلا كذباً » : ويختار للنفي كلمة : « إن » لا كلمة « ما » لأن في الأولى صرامة بالسكون الواضح ، وفي لفظ « ما » شيء من الليونة بالمد . . . وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار ، ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة . .

وفىما يشبه الإنكار يخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذى كان يحزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا عن الهدى ، ويذهبوا في الطريق الذى يعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه مود بهم إلى الهلاك . . . فىما يشبه الإنكار يقال للرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« فلعلك باخع نفسك على أثارهم . إن لم يؤمنوا بهذا الحديث . أسفا !

أى فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزنا عليهم ، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن . وما يستحق هؤلاء

أن تحزن عليهم وتأسف . فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع ، وأموال وأولاد . . جعلناه اختباراً وامتحاناً لأهلها ، ليتبين من يحسن منهم العمل في الدنيا ، ويستحق نعمتها ، كما يستحق نعيم الآخرة :

« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً . »

والله يعلم . ولكنه يجزى على ما يصدر من العباد فعلاً ، وما يتحقق منهم في الحياة عملاً . ويسكت عن لا يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التعبير واضح .

ونهاية هذه الزينة محتومة . فستعود الأرض مجردة منها ، وسيهلك كل ما عليها ، فتصبح قبل يوم القيامة سطحاً أجرد خشناً جديداً :

« وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا » . .

وفي التعبير صرامة ، وفي المشهد الذي يرسمه كذلك . وكلمة « جزا » تصور معنى الجذب بجرسها اللفظي . كما أن كلمة « صعيدا » ترسم مشهد الاستواء والصلادة !

ثم نجيء قصة أصحاب الكهف ، فتمرض نموذجاً للإيمان في النفوس المؤمنة . كيف تطمئن به ، وتؤثره على زينة الأرض ومتاعها ، وتلجأ به إلى الكهف حين يز عليها أن تعيش به مع الناس . وكيف يرى الله هذه النفوس المؤمنة ، ويقبها الفتنة ، ويشملها بالرحمة .

وفي القصة روايات شتى ، وأقاويل كثيرة . فقد وردت في بعض الكتب القديمة وفي الأساطير بصور شتى . ونحن نقف فيها عند حد ما جاء في القرآن ، فهو المصدر الوحيد المستيقن . ونطرح سائر الروايات والأساطير التي اندست في التفسير بلا سند صحيح . وبخاصة أن القرآن الكريم قد نهى عن استفتاء غير القرآن فيها ، وعن المراء فيها والجدل رجماً بالغيب .

وقد ورد في سبب نزولها ونزول قصة ذي القرنين أن اليهود أغروا أهل مكة بسؤال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الروح . أو أن أهل مكة طلبوا إلى اليهود أن يصوغوا لهم أسئلة يختبرون بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد يكون هذا كله أو بعضه صحيحاً . فقد جاء في أول قصة ذي القرنين : « ويسألونك عن ذي القرنين . قل : سأتلو عليكم منه ذكراً » ولكن لم نجيء عن قصة أصحاب الكهف مثل هذه الإشارة . فنحن نمضي في القصة لذاتها وهي واضحة الارتباط بمحور السورة كما بينا .

إن الطريقة التي اتبعت في عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة التلخيص الإجمالي أولاً ، ثم العرض التفصيلي أخيراً . وهي تعرض في مشاهد وتركيب بين المشاهد لجوانب يعرف ما فيها من السياق (١) . وهي تبدأ هكذا :

« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا . إذ أوى القتية إلى الكهف ، فقالوا : ربنا آتانا من لدنك رحمة ، وهيء لنا من أمرنا رشدا . فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ، ثم بشناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا » .

وهو تلخيص يجعل القصة ، ويرسم خطوطها الرئيسية الرئيسة . فنعرف أن أصحاب الكهف قتيبة - لا نعلم عددهم - آووا إلى الكهف وهم مؤمنون . وأنه ضرب على آذانهم في الكهف - أي ناموا - سنين معدودة - لا نعلم عددها - وأنهم بشوا من رقتهم الطويلة . وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنهم ثم لبثوا في الكهف فبشوا ليتبين أي الفريقين أدق إحصاء . وأن قصتهم على غرابتها ليست بأعجب آيات الله . وفي صفحات هذا الكون من العجائب وفي ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقم (٢) .

وبعد هذا التلخيص المشوق للقصة يأخذ السياق في التفصيل . ويبدأ هذا التفصيل بأن ما سيقصه الله منها هو فصل الخطاب في الروايات المتضاربة ، وهو الحق اليقين :

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق . إنهم قتيبة آمنوا بربهم وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض ، لن ندعو من دونه إلها . لقد قلنا إذا شططا . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين . فمن أظلم ممن أقرى على الله كذبا ؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون - إلا الله - فأووا إلى الكهف ، ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرقا » .

هذا هو المشهد الأول من مشاهد القصة . « إنهم قتيبة آمنوا بربهم » . . « وزدناهم هدى » يلهمهم كيف يدبرون أمرهم . « وربطنا على قلوبهم » فإذا هي ثابتة راسخة ، مطمئنة إلى الحق الذي عرفت . معتزة بالإيمان الذي اختارت « إذ قاموا » . . والقيام حركة تدل على العزم والثبات . « فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض » . . فهو رب هذا الكون كله « لن ندعو من دونه إلها » . . فهو واحد بلا شريك . « لقد قلنا إذا شططا » . . وتجاوزنا الحق وحدنا عن الصواب .

(١) يراجع فصل « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

(٢) الكهف : الفجوة في الصخر ، والرقم - في الغالب - هو الكتاب الذي يحمل أسماءهم وربما كان هو الذي وضع على باب الكهف الذي حتر عليهم فيه .

ثم يلتفتون إلى ما عليه قومهم فيستكبرونه ، ويستكبرون التهج الذي يسلكونه في تكون العقيدة :

« هؤلاء قومنا أخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين ؟ » . .

فهذا هو طريق الاعتقاد : أن يكون للإنسان دليل قوى يستند إليه ، وبرهان له سلطان على النفوس والعقول . وإلا فهو الكذب الشنيع ، لأنه الكذب على الله : « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ؟ » . .

وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحا صريحا حاسما ، لا تردديولا تلمس . . إنهم فتية ، أشداء في أجسامهم ، أشداء في إيمانهم . أشداء في استنكار ما عليه قومهم . .

ولقد تبين الطريقتان ، واختلف للتيجان ، فلا سبيل إلى الالتقاء ، ولا للمشاركة في الحياة . ولا بد من الفرار بالعقيدة . إنهم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجههم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها ، ويتلقوا ما يتلقاه الرسل . إنما هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر ، ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجأهروا بها ، وهم لا يطبقون كذلك أن يداروا القوم ويداورهم ، ويبصروا ما يبصرون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم لله . والأرجح أن أمرهم قد كشف . فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله ، وأن يختاروا الكهف على زينة الحياة . وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم :

« وإذا اعتزلتوهم وما يبدون - إلا الله - فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرقا » . .

وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة . فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم ، ويهجرون ديارهم ، ويفارقون أهلهم . ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة . هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الحشن للظلم . هؤلاء يستروحون رحمة الله . ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسحة ممتدة . « ينشر لكم ربكم من رحمته » ولقطة « ينشر » يلي ظلال السعة والبجوح حق الانسحاق . فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها وتمتد ظلالها ، وتشملهم بالرفق واللين والرخاء . . إن الحدود الضيقة لتتراجع ، وإن الجدران الصلبة لترق ، وإن الوحشة الموحلة لتشف ، فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتقاء . إنه الإيمان . .

وما قيمة الظواهر ؟ وما قيمة القيم والأوضاع وللدولالات التي تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية ؟ إن هنالك علما آخر في جنبات القلب المعمور بالإيمان ، المأنوس بالرحان . علما تظله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان .

ويسدل الستار على هذا للشهد . ليرفع على مشهد آخر والفتية في الكهف وقد ضرب الله عليهم النمل .

***

« وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ، وهم في فجوة منه . ذلك من آيات الله . من يهد الله فهو المهتد . ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا . وتحسبهم أيقاظا وهم رقود . وتحلبهم ذات اليمين وذات الشمال . وكلهم بأسط ذراعيه بالوصيد . لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ، ولملت منهم رعبا » .

وهو مشهد تصويري عجيب ، ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف ، كما يلتقطها شريط متحرك . والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متمعدة . ولفظ « تزاور » تصور مدلولها وتلقى ظل الإرادة في عملها . والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه .. وقبل أن يكمل نقل المشهد الحبيب يعلق على وضعهم ذلك بأحد التعليقات القرآنية التي تتخلل سياق القصص لتوجيه القلوب في اللحظة المناسبة (١) :

« ذلك من آيات الله » .. وضعهم هكذا في الكهف والشمس لا تنالهم بأشعتها وتقرب منهم بضوئها . وهم في مكائهم لا يموتون ولا يتحركون .

« من يهد الله فهو المهتد . ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا » .. وللهدى والضلال ناموس . فمن اهتدى بآيات الله فقد هداه الله وفق ناموسه وهو المهتدي حقا . ومن لم يأخذ بأسباب الهدى ضل ، وجاء ضلاله وفق الناموس الإلهي فقد أضله الله إذن ، ولن تجد له من يهد هاديا .

ثم يعرض السياق يكمل المشهد العجيب . وهم يقلبون من جنب إلى جنب في نومتهم الطويلة . فيحسبهم الرأى أيقاظا وهم رقود . وكلهم - على عادة الكلاب - بأسط ذراعيه بالقناء قريبا من باب الكهف كأنه يحرسهم . وهم في هيبهم هذه يثيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم . إذ يراهم نياما كالأيقاظ ، يتقلبون ولا يستيقظون . وذلك من تدبير الله كي لا يثبت بهم عاث ، حتى يحين الوقت للملوم .

***

وجاء تدب قيم الحياة . فلننظر ولنسمع :

« وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم . قال قائل منهم : كم لبثتم ؟ قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم . قالوا : ربكم أعلم بما لبثتم ، فابشوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ، فليَنْظُرَ أيُّها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا . إنهم إن يظهروا عليكم رجحواكم أو يبدوكم في ملتهم ، ولن تفلحوا إذن أبدا » ..

إن السياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض القصة ، فيعرض هذا الشاهد ، والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون كم لبثوا منذ أن أدركهم الناس . . إنهم يفكرون أعينهم ، ويلتفت أحدهم إلى الآخرين فيسأل : كم لبثتم ؟ كما يسأل من يستيقظ من نوم طويل . ولا بد أنه كان يحس بأنار نوم طويل . « قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم !

ثم رأوا أن يتركوا هذه المسألة التي لا طائل وراء البحث فيها ، ويدعوا أمرها لله - شأن المؤمنين في كل ما يرضه له بما يجهله - وأن يأخذوا في شأن عملي . فهم جائعون . ولديهم نقود فضية خرجوا بها من المدينة : « قالوا : ربكم أعلم بما لبثتم ، فابشوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليَنْظُرَ أيُّها أذكى طعاما ، فليأتكم برزق منه » .. أي فليختَر أطيب طعام في المدينة فليأتكم بشيء منه . وهم يحذرون أن ينكشف أمرهم ويعرف محبؤهم ، فيأخذهم أصحاب السلطان في المدينة فيقتلهم رجما - بوصفهم خارجين على الدين لأنهم يعبدون إلها واحدا في المدينة للشركة ١ - أو يفتنهم عن عقيدتهم بالتعذيب . وهذه هي التي يتقونها . لذلك يوصون الرسول أن يكون حذرا بقا : « وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا . إنهم إن يظهروا عليكم رجحواكم أو يبدوكم في ملتهم ، ولن تفلحوا إذن أبدا » . لما يفلح من رتد عن الإيمان إلى الشرك ، وإنها للخسارة الكبرى .

وهكذا تشهد الفتية يتناجون فيما بينهم ، حذرين خائفين ، لا يدرون أن الأعوام قد كرت ، وأن عجلة الزمن قد دارت ، وأن أجيالا قد تعاقبت ، وأن مدينتهم التي يعرفونها قد تغيرت معالمها ، وأن للتسلطين الذين يخشونهم على عقيدتهم قد دالت دولتهم ، وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن السلف ؛ وأن الأقاويل حولهم متعارضة ؛ حول عقيدتهم ، وحول الفترة التي مضت منذ اختفائهم .

وهنا يسدل الستار على مشهدهم في الكهف ليرفع على مشهد آخر . وبين الشاهدين فجوة متروكة في السياق القرآني .

ونظم أن أهل المدينة اليوم مؤمنون ، فهم شديدا الحفاوة بالفتية المؤمنين بعد أن انكشف أمرهم بنهب أحدكم لشراء الطعام ، وعرف الناس أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد .

ولنا أن تصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية - بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى عليها العهد الطويل منذ أن فارقتها ؛ وأن الدنيا قد تبدلت من حولهم فلم يعد شيء مما يتكرونها ولا شيء مما يعرفونه وجوداً وأنهم من جيل قديم مضت عليه القرون . وأنهم أعجوبة في نظر الناس وحسبهم ، فلن يمكن أن يماولهم كبشر عاديين . وأن كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومعاملات ومشاعر وعادات وتقاليد .. كله قد تنقطع ، فهم أشبه بالله كرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية .. فبرحمهم الله من هذا كله فيتوفاهم .

لنا أن تصور هذا كله . أما السياق القرآني فيمرض الشهيد الأخير ، مشهد وفاتهم ، والناس خارج الكهف يتنازعون في شأنهم : على أي دين كانوا ، وكيف يخلدونهم ويحفظون ذكراهم للأجيال . ويهدد مباشرة إلى العبرة للستة من هذا الحادث السجيب :

«وكذلك أعترا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ، وأن الساعة لا ريب فيها . إذ يتنازعون بينهم أمرهم ، فقالوا : ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهم : لنتخذن عليهم مسجداً ..»

إن العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالتها على البحث بمثل واقعي قريب محسوس . يقرب إلى الناس قضية البحث . فيعلموا أن وعد الله بالبحث حق ، وأن الساعة لا ريب فيها .. وعلى هذا النحو يبعث الله الفتية من نومهم وأثر قومهم عليهم .

وقال بعض الناس : « ابنوا عليهم بنيانا » لا يحدد عقيدتهم « ربهم أعلم بهم » وما كانوا عليه من عقيدة . وقال أصحاب السلطان في ذلك الأوان : « لنتخذن عليهم مسجداً » والمقصود معبد ، على طريقة اليهود والنصارى في اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين . وكما يصنع اليوم من يخلدونهم من المسلمين مخالفين لهدى الرسول - صلى الله عليه وسلم - « لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم وحالحهم مساجد » (١) .

ويسدل الستار على هذا المشهد . ثم يرفع الجدل حول أصحاب الكهف - على عادة الناس - يتناقلون الروايات والأخبار ، ويزيدون فيها وينقصون ، ويضيفون إليها من خيالهم جيلاً بعد جيل ، حتى تتضخم وتتحول ، وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد أو الحادث الواحد كلما مرت القرون :

« يقولون : ثلاثة رابعهم كلهم ، ويقولون : خمسة سادسهم كلهم - رجاء بالنيب ،

(١) أورده ابن كثير في التفسير .

ويقولون : سبعة وثلاثون كلمة . قل : ربى أعلم بعثتهم . ما يعلمهم إلا قليل . فلا تمار فيهم إلا مرء ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم أحدا ..

فهذا الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه . وإنه ليستوى أن يكونوا ثلاثة أو خمسة أو سبعة ، أو أكثر . وأمرهم موكول إلى الله ، وعلمهم عند الله . وعند القليلين الذين ثبتوا من الحادث عند وقوعه أو من روايته الصحيحة . فلا ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم . والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل وبالكثير . لذلك يوجه القرآن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ترك الجدل في هذه القضية ، وإلى عدم استفتاء أحد من المتجادلين في شأنهم . متشيا مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد . وفي ألا يقفوا المسلم مائس له به علم وثيق . وهذا الحادث الذى طواه الزمن هو من الغيب للوكول إلى علم الله ، فليترك إلى علم الله .

وبمناسبة النهي عن الجدل في غيب الماضى ، يرد النهي عن الحكم على غيب المستقبل وما يقع فيه ؟ فالإنسان لا يدري ما يكون في المستقبل حتى يقطع برأى فيه :

« ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غدا - إلا أن يشاء الله - واذكر ربك إذا نسيت ، وقل : عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رجدا » ..

إن كل حركة وكل نامة ، بل كل نفس من أنفاس الحى ، مرهون بإرادة الله . وسجف الغيب مسبل يحجب ما وراء اللحظة الحاضرة ؟ وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر للسدل ؟ وعقله مها علم قاصر قليل . فلا يقل إنسان : إني فاعل ذلك غدا . وغدا في غيب الله وأستار غيب الله دون العواقب .

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان ، لا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبر له ؟ وأن يعيش يوما بيوم ، ولحظة بلحظة . وألا يصل ماضى حياته بحاضره وقابله .. كلا . ولكن مناهداً يحسب حساب الغيب وحساب المشيئة التى تدبره ؟ وأن يعزم ما يعزم ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم ، ويستشعر أن يد الله فوق يده ، فلا يستبعد أن يكون لله تدبير غير تدبيره . فإن وقفه الله إلى ما اعترم فيها . وإن جرت مشيئة الله بغير ما دبر لم يحزن ولم يئأس ، لأن الأمر لله أولاً وأخيراً . فليفكر الإنسان وليدبر ؟ ولكن ليشعر أنه إنما يفكر بتيسير الله . ويدبر بتوفيق الله ، وأنه لا يملك إلا ما عده الله بهمن تفكير وتدبير . ولن يدعو هذا إلى كسل أو تراخ ، أو ضعف أو قنور ؟ بل على العكس يمدد بالثقة والقوة والاطمئنان والعزيمة . فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير الله غير تدبيره ، فليقبل قضاء الله بالرضى والطمأنينة والاستسلام . لأنه الأصل الذى كان مجهولاً له فكشف عنه الستار .

هذا هو المنهج الذى يأخذ به الإسلام قلب المسلم . فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر . ولا يحس بالغرور والتبطر وهو يفلح وينجح . ولا يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل ويخفق . بل يبقى فى كل أحواله متصلاً بالله ، قويا بالاعتقاد عليه ، شاكراً لتوفيقه إياه ، مسلماً بقضائه وقدره . غير متبطر ولا قنوط .

« واذكر ربك إذا نسيت » .. إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذا ذكر ربك وارجع إليه .
« وقل : عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشداً » .. من هذا المنهج الذى يصل القلب دائماً بالله ، فى كل ما يهيم به وكل ما يتوجه إليه .
وتجىء كلمة « عسى » وكلمة « لأقرب » للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى ، وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه فى جميع الأحوال .

***

والى هنا لم نكن نعلم : كم لبث القتيبة فى الكهف . فلنعرفه الآن لنعرفه على وجه اليقين :
« ولبثوا فى كهفهم ثلاث مئة سنين ، وازدادوا تسعا . قل : الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض . أبصر به وأسمع » ..
فهذا هو فصل الخطاب فى أمرهم ، يقرره عالم غيب السماوات والأرض . مأبصره ، وما أسمع ! سبحانه . فلا جدال بعد هذا ولا مرأ .

***

ويسبق على القصة بإعلان الوجدانية الظاهرة الأثر فى سير القصة وأحداثها : « ما لهم من دونه من لى . ولا يشرك فى حكمه أحداً » . .

وتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه ، وفيه فصل الخطاب - وهو الحق الذى لا يأتىه الباطل - والاتجاه إلى الله وحده ، فليس من حسى إلا حماء . وقد فر إليه أصحاب الكهف فشملمهم برحمته وهده :

« واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ، ولن تجد من دونه ملتحداً » ..
وهكذا تنتهى القصة ، تسبقها وتتخللها وتمقها تلك التوجيهات التى من أجلها يساق القصص فى القرآن . مع التماسق المطلق بين التوجيه الدينى والعرض الفنى فى السياق .

« وَأَضْرِبْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدَافَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا * وَقُلْ : أَلْخُقْ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ، وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُغَاوُوا بِمَا هُمْ كَالْمُهْلِ بِشَوَى الْوُجُوهِ ، يَسْئَرُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ . نِعْمَ الثَّرَابُ وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا .

« وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا * كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَغْلِيْمْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا .

« وَكَانَ لَهُ نَمْرٌ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُ - أَنَا أَكْثَرُ مِلْكًا مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا * وَدَخَلَ جَنَّتُهُ - وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ - قَالَ : مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ، وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا .

« قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُ - : أَكْثَرْتَ بِالَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفْثَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ؟ * لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ، وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ! لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَنَسِيَ رَبِّي أَنْ يُوَفِّيَنَّ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهِمَا حِسَابًا مِنَ السَّمَاءِ ، فَيُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحُ مَاوًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا .

« وَأَحِيطْ بِشَمْرِهِ فَاصْبِرْ يَغْلِبُ كَفْمِهِ عَلَى مَا أَتَقَى فِيهَا ، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى

عُرُوشَهَا ، وَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا * هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْأَعْلَى ، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا .

« وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا * أَمْثَلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا ، وَخَيْرُ أَمْثَلًا » ..

هذا الدرس كله تقرير للقيم في ميزان العقيدة . إن القيم الحقيقية ليست هي المال ، وليست هي الجاه ، وليست هي السلطان . كذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في هذه الحياة . . . إن هذه كلها قيم زائلة وقيم لا يحرم الطيب منها ؛ ولكنه لا يجعل منها غاية حياة الإنسان . فمن شاء أن يتمتع بها فليمتنع ، ولكن ليذكر الله الذي أنعم بها . وليشكره على النعمة بالمعمل الصالح ، فالباقيات الصالحات خير وأبقى .

وهو يبدأ بتوجيه الرسول — صلى الله عليه وسلم — أن يصبر نفسه مع الذين يتجهون إلى الله ؛ وأن يفعل ويهمل الذين يفعلون عن ذكر الله . ثم يضرب للفريقين مثلاً رجلين : أحدهما يمتاز بما أوتي من مال وعزوة ومتاع . والآخر يمتاز بالإيمان الخالص ، ويرجو عند ربه ما هو خير . ثم يعقب بثل يضرب للحياة الدنيا كلها ، فإذا هي قصيرة زائلة كالمشم تذرؤه الرياح . وينتهي من ذلك كله بتقرير الحقيقة الباقية : « للمال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً » ..

***

« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه وكان أمره فرطاً .
وقل : الحق من ربكم . فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر » ..

يروى أنها نزلت في أشرف قريش ، حين طلبوا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يطرد قراء المؤمنين من أمثال بلال وصيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطعم في إيمان رؤوس قريش . أو أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس هؤلاء نفر ، لأن عليهم جبايا فتوح منها رائحة العرق ، فتؤذى السادة من كبراء قريش !

ويروى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - طمع في إيمانهم فحدثته نفسه فيما طلبوا إليه . فأُزيل الله عز وجل : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالبدعة والمشي ... » أزلها تعلن عن القيم الحقيقية ، وتقيم الليزان الذي لا يخطيء . وبعد ذلك « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » فالإسلام لا يخلق أحدا ، ولا يزن الناس بموازين الجاهلية الأولى ، ولا أية جاهلية تقيم للناس ميزانا غير ميزانه .

« واصبر نفسك » . . لا تعمل ولا تستعجل « مع الذين يدعون ربهم بالبدعة والمشي يريدون وجهه » . . فالله غايتهم ، يتجهون إليه بالبدعة والمشي ، لا يتحولون عنه ، ولا يبتغون إلا رضاه . وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طلاب الحياة .

اصبر نفسك مع هؤلاء . صاحبهم وجالسهم وعلمهم . ققيم الخير ، وعلى مثلهم تقوم الدعوات . فالدعوات لا تقوم على من يعتقونها لأنها غالبة ؛ ومن يعتقونها ليقودوا بها الأتباع ؛ ومن يعتقونها ليقفوا بها الأبطال ، وليتجروا بها في سوق الدعوات تشتري منهم وتباع ؛ إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب التي تتجه إلى الله خالصة له ، لا تبغى جاها ولا متاعا ولا انتفاها ، إنما تبغى وجهه وترجو رضاه .

« ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » . . ولا يتحول اهتمامك عنهم إلى مظاهر الحياة التي يستمتع بها أصحاب الرينة . فهذه زينة الحياة « الدنيا » لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي يتطلع إليه من يدعون ربهم بالبدعة والمشي يريدون وجهه .

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه ، وكان أمره فرطا » . . لا تطعمهم فيما يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء . فلو ذكروا الله لطامنوا من كبرياتهم ، وخففوا من غلوئهم ، وخففوا من تلك الهامات المتشاعة ، واستشعروا جلال الله الذي تتساوى في ظله الرؤوس ؛ وأحسوا رابطة العقيدة التي يصبح بها الناس إخوة . ولكنهم إنما يبتغون أهواءهم . أهواء الجاهلية . ويعمكون مقاييسها في العباد . فهم وأقوالهم سفه ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله .

لقد جاء الإسلام ليسوى بين الرؤوس أمام الله . فلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا جاه .

فهذه قيم زائفة ، وقيم زائلة . إنما التفاضل بمكانها عند الله . ومكانها عند الله يوزن بقدر اتجاهها إليه وتجربتها له . وما عدا هذا فهو الهوى والسفه والبطلان .

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » . . أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته ، وإلى ماله ، وإلى أبنائه ، وإلى متاعه ولذائمه وشهواته ، فلم يعد في قلبه متسع لله . والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغل ، ويجعلها غاية حياته لاجرم يفشل عن ذكر الله ، فيزيده الله غفلة ، وعلى له فيما هو فيه ، حتى تفلت الأيام من بين يديه ، ويلقى ما أعدده الله لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم ، ويظلمون غيرهم :

« وقل : الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . .

بهذه العزة ، وبهذه الصراحة ، وبهذه الصرامة ، فالحق لا يثنى ولا ينحى ، إنما يسير في طريقه فيما لا عوج فيه ، قويا لا ضعف فيه ، صريحا لا مداورة فيه . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن لم يصبه الحق فليذهب ، ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من عند الله فلا جمالة على حساب العقيدة ، ومن لم يحزن هامته ويطامن من كبرياته أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه . إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يحامل فيها . إنما هي ملك لله ، والله غنى عن العالمين . والعقيدة لا تهمز ولا تنتصر عن لا يريدونها لذاتها خالصة ، ولا يأخذونها كما هي بلا تحوير . والذي يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا يرجي منه خير للإسلام ولا للمسلمين .

ثم يعرض ما أعد للكافرين ، وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة :

« إنا أعدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ؛ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه . بئس الشراب وساءت مرتقا . إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات إنا لا ننسى أجر من أحسن عملا . أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ، يحلون فيها من أساور من ذهب ؛ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ، متكئين فيها على الأرائك . نعم الثواب وحسنت مرتقا » .

« إنا أعدنا للظالمين نارا » . . أعدناها وأحضرناها . . فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ، ولا تستغرق زمنا لإعدادها ؛ ومع أن خلق أى شيء لا يقتضى إلا كلمة الإرادة : كن . فيكون . إلا أن التعبير هنا بلفظ « أعدنا » يلقى ظل السرعة والتيسر والاستعداد ،

والأخذ المباشر إلى النار العدة للهباء للاستقبال !

وهي نار ذات سراقق يحيط بالظالمين ، فلا يسيل إلى الهرب ، ولا أمل في النجاة والإفلات .
ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة ، أو يكون فيه استرواح !

فإن استغاثوا من الحريق والظلمة أغشوا . . أغشوا بماء كمدى الزيت الملقى في قول ، وكالصديد الساخن في قول ! يشوى الوجوه بالقرب منها فكيف بالخالق والبطون التي تتجرعه « بشى الشراب » الذي يثاق به للمهوفون من الحريق ! وبإساءة النار وسرادقها مكانا للارتفاق والاتكاء . وفي ذكر الارتفاق في سراقق النار تهكم مرير . فما هم هنالك للارتفاق ، إنما هم للاشتواء ! ولكنهم مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك في الجنان . .
وشتان شتان !

وبينا هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن . للإقامة ، تجري من تحتهم الأنهار بالرى وبهجة للنظر واعتدال النسيم . وهم هنالك للارتفاق كحما « متكئين فيها على الأرائك » وهم رافلون في ألوان من الحرير . من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق محمل كثيف . تزيد عليها أساور من ذهب للزينة وللتناج : « نعم الثواب وحسنت مرتفقا ! »
ومن شاء فليختر . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن شاء فليجالس قراء المؤمنين ، وجباهم فتوح منها رائحة العرق أو فلينفر . فمن لم ترضه رائحة العرق من تلك الحجاب ، التي تضم القلوب الزكية بذكر الله ، فليرتفق في سراقق النار ، ولينهأ بدردي الزيت أو القيص يثاق به من النار . .

ثم تبيء قصة الرجلين والجنيتين تضرب مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية ، وترسم نموذجين واضحين للنفس المعترية بزينة الحياة ، والنفس للعزّة بالله . وكلاهما نموذج لإنساني لطافة من الناس : صاحب الجنيتين نموذج للرجل الثرى ، تذهله الثروة ، وبططره النعمة ، فينسى القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس والحياة . ومحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى ، فلن نخذه القوة ولا الجاه . وصاحبه نموذج للرجل المؤمن للمعز بلإيمانه ، الدّاكر لربه ، يرى النعمة دليلا على النعم ، موجبة لمحمد وذكره ، لا لجحوده وكفره .

وتبدأ القصة بمشهد الجنيتين في ازدهار وفخامة :

« واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ، وحففناهما بنخل ، وجعلنا

بينهما زرعاً. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً ، وفجرنا خلالها نهراً . وكان له ثمر ..
فهما جنتان مشمرتان من الكروم ، عضوفتان بسياج من النخيل ، تتوسطهما الزروع ،
ويتشجر بينهما نهر .. إنه النظر البهيج والحيوية الدافقة والمتاع والمال :

« كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً » .. ويختار التعبير كلمة « تظلم » في معنى
تنقص وتمنع ، لتقابل بين الجنتين وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر ، وازدهى وتكبر .
وهاهو ذا صاحب الجنتين تمتلئ نفسه بهما ، ويزدهيه النظر إليهما ، فيجس بالزهو ،
وينفش كالديك ، ويغثال كالطاووس ، ويتملى على صاحبه الفقير : « فقال لصاحبه — وهو
يحاوره — أنا أكرثر منك مالا وأعز قرا » ..

ثم يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين ، وملء نفسه البطر ، وملء جنبه الغرور ؛ وقد نسي
الله ، ونسى أن يشكره على ما أعطاه ؛ وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبداً ، وأنكر
قيام الساعة أصلاً ، وهما قامت فسيجد هنالك الرعاية والإيثار ! أليس من أصحاب الجنان في
الدنيا فلا بد أن يكون جنباه ملحوظاً في الآخرة !

« ودخل جنته وهو ظالم لنفسه . قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً ، وما أظن الساعة قائمة .
ولئن رددت إلى ربي لأجلدن خيراً منها منقلباً » !

إنه الغرور يغيل لدوى الجاه والسلطان والمتاع والثراء ، أن القيم التي يعاملهم بها أهل
هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم حتى في الملأ الأعلى ! فما داموا يستطيعون على أهل هذه
الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظ !

فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولا قر ، ولا جنة عنده ولا ثمر .. فإنه معز بما هو
أبقى وأعلى . معز بمقيدته وإيمانه . معز بالله الذي تمنو له الجباه ؛ فهو يجبه صاحبه المتبطر
المغرور منكراً عليه بطره وكبره ، يذكره بمنشئه المهيمن من ماء وطين ، ويوجهه إلى الأدب الواجب
في حق المنم . وينذره عاقبة البطر والكبر . ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة والنار :

« قال له صاحبه — وهو يحاوره — أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم
سواك رجلاً ! لكننا هو الله ربي ، ولا أشرك بربي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء
الله لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً . فسي ربي أن يؤتين خيراً من جنتك ،
ويرسل عليها حساباً^(١) من السماء فتصبح صعيداً زلقاً^(٢) ، أو يصبح ماؤها غوراً^(٣) فلن
تستطيع له طلباً » ..

(١) سيل مندر يمتلئ أشجارها ويهلكها (٢) سطحا أجرد تزل فيه القدم (٣) غائراً وهو ضد النابغ .

وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة ، فلا تبالى المال والنفر ، ولا تدارى الفنى والبطر ، ولا تتلثم في الحق ، ولا تجامل فيه الأصحاب . وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال ، وأن معاند الله خير من أعراض الحياة ، وأن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله . وأن نعمة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطرين .

وحقاً نقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبور . ومن هيئة البطر والاستكبار إلى هيئة الندم والاستغفار . فلقد كان ماتوقه الرجل المؤمن :

« وأحيط بشره فأصبح قلب كفيه على ما أنفق فيها ، وهى خاوية على عروشها ، ويقول : يا ليتنى لم أشرك بربى أحدا » ..

وهو مشهد شاخص كامل : الغر كله مدمركاً بما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء . والجنة خاوية على عروشها مهشمة معطمة . وصاحبها قلب كفيه أسفا وحزن على ما له الضائع وجهده الذاهب . وهو نادم على إشراكه بالله ، يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته . ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك ، إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى أرضية غير قيمة الإيمان كان شركاً ينكره الآن ، ويندم عليه ويستعبد منه بعد قوات الأوان .

هنا يتفرد الله بالولاية والقدرة : فلا قوة إلا قوته ، ولا نصر إلا نصره . وثوابه هو خير الثواب ، وما يبقى عنده للرد من خير فهو خير ما يبقى :

« ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان منتصرا . هنالك الولاية لله الحق ، هو خير ثوابا وخير عقبا » ..

ويسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشها ، وموقف صاحبها قلب كفيه أسفا وندما ، وجلال الله يظلل الموقف ، حيث تتوارى قدرة الإنسان ..

***

وأمام هذا المشهد يضرب مثلاً للحياة الدنيا كلها . فإذا هى كذلك الجنة المضروبة مثلاً قصيرة قصيرة ، لا بقاء لها ولا قرار :

« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ، فأصبح هشيماً تذروه الرياح ، وكان الله على كل شيء مقتدرا » ..

هذا المشهد يمرض قصيرا خاطفا ليقى في النفس ظل القناء والزوال . فالماء ينزل من السماء فلا يجرى ولا يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض . والنبات لا ينمو ولا ينضج ، ولكنه

يصبح هشياً تذروه الرياح . وما بين ثلاث جمل قصار ، ينتهى شريط الحياة .
ولقد استخدم النسق اللفظى فى قصير عرض المشاهد . بالتعقيب الذى تدل عليه القاء :
« ماء أزلناه من السماء » فى « اختلط به نبات الأرض » فى « أصبح هشياً تذروه الرياح »
لما أقصرها حياة ! وما أهونها حياة !

وبعد أن يلقى مشهد الحياة الزاهية ظله فى النفس يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة
التي يتبعدها الناس فى الأرض ، والقيم الباقية التي تستحق الاهتمام :
« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ، وخيراً ملاماً » .
المال والبنون زينة الحياة ؛ والإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة فى حدود الطيبات .
ولكنه يعطيها القيمة التي تستحقها الزينة فى ميزان الخلود ولا يزيد .

لإنهما زينة ولكهما ليسا قيمة . فما يجوز أن يوزن بهما الناس ولا أن يقدروا على أساسها
فى الحياة . إنما القيمة الحققة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات .
وإذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالأموال والبنين فإن الباقيات الصالحات خير ثواباً وخير
أملاً . عند ما يتعلق بها القلوب ، ويناط بها الرجاء ، ويرتقب المؤمنون نتائجها ونماها
يوم الجزاء .

***

وهكذا يتناسق التوجيه الإلهى للرسول - صلى الله عليه وسلم - فى أن يصبر نفسه مع الذين
يدعونهم فى الغداة والعشى يريدون وجهه . مع إيهاء قصة الجنتين . مع ظل المثل للضروب
للحياة الدنيا . مع هذا التقرير الأخير للقيم فى الحياة وما بعد الحياة . . وتشترك كلها فى
تصحيح القيم بميزان العقيدة . وتنساق كلها فى السورة وفق قاعدة التناسق اللفى والتناسق
الوجدانى فى القرآن (١) .

« وَيَوْمَ نُسَوِّرُ الْجَبَلَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ، وَحَشَرْنَاكُمْ فَأَلَمْنَا فَنُفَاذِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا *
وَعُرْضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا : لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّ لَنَا
نَجْمًا لَكُمْ مَوْعِدًا * وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ، وَيَقُولُونَ :

(١) يراجع فصل « التناسق اللفى » فى كتاب : « التصوير اللفى فى القرآن » .

يَا وَيَلْنَا مَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَافِرًا ، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا .

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَمَنْ لَكُمْ عَدُوٌّ . يَلْسَنَ الظَّالِمِينَ بَدَلًا * مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ، وَمَا كُنْتُ مُنْخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا .

« وَيَوْمَ يَقُولُ : نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا * وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاعِقُوهَا ، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا .

« وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا * وَمَا تَنْبَغِ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا * وَمَا نُرْسِلُ الرُّسُلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْخُلُقَ ، وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ، وَلَئِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا * وَرَبُّكَ الْقَوِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاقِظُكُمْ بِمَا كَسَبُوا لَسَجَلُ لَهُمْ الْعَذَابُ ، بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِلًا * وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا » .

اتمى الدرس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات ؛ فهنا يصله بوصف اليوم الذى يكون للباقيات الصالحات وزن فيه وحساب ، يرضه في مشهد من مشاهد القيامة ، ويثبته في السياق بإشارة إلى ما كان من إبليس يوم أمر بالسجود لآدم ففسق عن أمر ربه للتجيب من أبناء آدم الذين يتخونون الشياطين أولياء ، وقد علموا أنهم لم أعداء ، وبذلك يتجهون إلى العذاب في يوم الحساب . ويرجع على الشركاء الذين لا يستجيبون لعادهم في ذلك اليوم للوعود .

هذا وقد صرف الله في القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم ، ولكنهم لم يؤمنوا ، وطلبوا أن يحل بهم العذاب أو أن يأتيهم الهلاك الذي نزل بالأمم قبلهم . وجادلوا بالباطل ليغلبوا به الحق ، واستهزأوا بآيات الله ورسله . ولولا رحمة الله لعبه لهم العذاب .. هذا الشوط من مشاهد القيامة ، ومن مصارع الكاذبين يرتبط بمحور السورة الأصيل في تصحيح العقيدة ، وبيان ما ينتظر المكذابين ، لعلمهم بهتدون .

« ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا . وعرضوا على ربك صفا . لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا . ووضع الكتاب قري المجرمين مشفقين مما فيه ؛ ويقولون : يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ، ولا يظلم ربك أحدا » .

إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرسم المحول فيه على صفحاتها وعلى صفحات القلوب . مشهد تتحرك فيه الجبال الراسخة تفسير ، فكيف بالقلوب ، وتتبدى فيه الأرض عارية ، وتبرز فيه صفحاتها مكشوفة لانجذابها ولا وهاد ، ولا جبال فيها ولا وديان . وكذلك تتكشف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافية » .

ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخفى شيئا ، ولا تخفى أحدا : « وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا » .

ومن الحشر الجامع الذي لا تخلف أحدا إلى العرض الشامل : « وعرضوا على ربك صفا » .. هذه الخلائق التي لا يحصى لها عدد ، منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه الأرض إلى نهاية الحياة الدنيا .. هذه الخلائق كلها محشورة مجموعة مصفوفة ، لم يتخلف منها أحد ، فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفى أحدا .

وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب . فكأنما المشهد حاضر اللحظة ، شاخص نراه ونسمع ما يدور فيه . ونرى الحزى على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه : « لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا » .

هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحى المشهد ويحسمه . كأنما هو حاضر اللحظة ، لا مستقبل في ضمير القريب في يوم الحساب .

وإننا لنكاد نلح الحزى على الوجوه ، والدل في الملامح . وصوت الجلالة الرهيب يهيم هؤلاء المجرمين بالتأنيب : « لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة » . وكنتم تزعمون أن ذلك لن يكون : « بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا » !

وبعد إحياء الشهد واستحضاره بهذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ماهناك :

« ووضع الكتاب قرى الجرمين مفقدين عما فيه » فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهم ، وهم يملونه ويراجعونه ، فإذا هو شامل دقيق . وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا الكتاب الذى لا يترك شاردة ولا واردة ، ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة : « ويقولون : يا ويلتنا . مال هذا الكتاب لا ينادر صغيرة ولا كبيرة ، إلا أحصاها ؟ » وهى قولة المحسور المفيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب ، وقد ضبط مكشوفاً لا يملك تفلتا ولا هرباً ، ولا مغالطة ولا مداورة : « ووجدوا ما عملوا حاضرا » ولأقوا جزاء عادلا : « ولا يظلم ربك أحدا » ..

***

هؤلاء الجرمون الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدو لهم ، ولكنهم تولوه قدامهم إلى ذلك الموقف الصعب . فما أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم لم يعدوا منذ ما كان بين آدم وإبليس :

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه . أتتخذونه وذريته أولياء من دونى ، وهم لكم عدو ، بئس للظالمين بدلا . »

وهذه الإشارة إلى تلك القصة القديمة تسمى هنا للتجيب من أبناء آدم الذين يتخنون ذرية إبليس أولياء من دون الله بعد ذلك العداء القديم .

وأتخاذ إبليس وذريته أولياء يتمثل فى تلبية دواعى المصيبة والتولى عن دواعى الطاعة . ولماذا يتولون أعداءهم هؤلاء ، وليس لديهم علم ولا لهم قوة . فإله لم يشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فيطمعهم على غيبه . وإله لا يتخنم عضدا فتكون لهم قوة :

« ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ، وما كنت متخذ المضلين عضدا » .. إنما هم خلق من خلق الله ، لا يملون غيبه ، ولا يستعين بهم سبحانه ..

« وما كنت متخذ المضلين عضدا » فهل يتخذ الله سبحانه غير المضلين عضداً ؟

وتعالى الله الذى عن العالمين ، ذو القوة المتين .. إنما هو تمير فيه عبارة لأوهام المشركين لتبجحها واستعصائها . فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله ، إنما يسلكون هذا المسلك توها منهم أن للشيطان علما خفيا ، وقوة خارقة . والشيطان مضل ، والله يكره الضلال والمضلين . فلأنه على سبيل الفرض والجدل - كان متخذاً له مساعدين ، لما اختارهم من المضلين !

وهذا هو الظل الذى يراد أن يلقى التعبير ..

ثم يمرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصير الجرمين :
« ويوم يقول : نادوا شركائي الذين زعمتم . فدعوهم فلم يستجيبوا لهم . وجعلنا بينهم موقفا . ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ، ولم يجدوا عنها مصرفا » ..

إنهم في الموقف الذي لا تجدى فيه دعوى بلا برهان . والديان يطالبهم أن يأتوا بشركائهم الذين زعموا ، ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا . . وإنهم لفي ذهول ينسون أنها الآخرة ، فينادون . ولكن الشركاء لا يجيبون ! وهم بعض خلق الله الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا في الموقف المرهوب . وقد جعل الله بين المعبودين وعبادهم مهلكة لا يجتازها هؤلاء ولا هؤلاء .. إنها النار « وجعلنا بينهم موقفا » .

ويتطلع المجرمون ، فتتملى نفوسهم بالخوف والحلم ، وهم يتوهمون في كل لحظة أن يقعوا فيها . وما أشق توقع العذاب وهو حاضر ، وقد أيقنوا أن لا نجاة منها ولا عيص :
« ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ، ولم يجدوا عنها مصرفا »

***

ولقد كان لهم عنها مصرف ، لو أنهم صرفوا قلوبهم من قبل للقرآن ، ولم يجادلوا في الحق الذي جاء به ، وقد ضرب الله لهم في الأمثال ونوعها لتشمل جميع الأحوال :

« ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ..
ويسير السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنه « شيء » وأنه أكثر شيء جدلا . ذلك كي يطامن الإنسان من كبرائه ، ويقلل من غروره ، ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله الكثيرة . وأنه أكثر هذه الخلق جدلا . بعد ما صرف الله في هذا القرآن من كل مثل .

ثم يمرض الشبهة التي تعلق بها من لم يؤمنوا - وهم كثرة الناس - على مدار الزمان والرسالات :

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ، أو يأتيهم العذاب قبلا » ..

فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداء . ولكنهم كانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم من هلاك - استبعادا لوقوعه واستهزاء - أو أن يأتيهم العذاب مواجهة برون أنه سيقع بهم . وعندئذ فقط يوقنون فيؤمنون !

وليس هذا أو ذاك من شأن الرسل . فأخذ المكذبين بالهلاك - كما جرت سنة الله

في الأولين بعد مجيء الحواري وتكذيبهم بها - أو إرسال العذاب . . كله من أمر الله .
أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون :

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق . واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا » .

والحق واضح . ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويصلوه . وهم حين يطلبون الحواري ، ويستعجلون بالعذاب لا يغيثون اقتناعا ، إنما هم يستهزئون بالآيات والنذر ويسخرون .

« ومن أظلم ممن ذكر آيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت بداه . إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى أبدا » .
فهؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن ، ولا أن ينتفعوا به . لذلك جعل الله على قلوبهم أغطية تحول دون فهمه ، وجعل في آذانهم كالصمم فلا يستمعون إليه . وقدر عليهم الضلال - بسبب استهزائهم وإعراضهم - فلن يهتدوا إلى أبدا . فلهي قلوب متفتحة مستعدة للتلقى .

« وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب » . .
ولكن الله يعلمهم رحمة بهم ، ويؤخر عنهم الهلاك الذي يستعجلون به ، ولكنه لن يهملهم :
« بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثقا » . .

موعد في الدنيا يحل بهم فيه شيء من العذاب . وموعد في الآخرة يوفون فيه الحساب . ولقد ظلوا فكانوا مستحقين للعذاب أو الهلاك كالقرى قبلهم . لولا أن الله قدر إهلاكهم إلى موعدهم ، لحكمة اقتضتها إرادته فيهم ، فلم يأخذهم أخذ القرى ؛ بل جعل لهم موعدا آخر لا يخلفونه :

« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا . وجعلنا لمهلكهم موعدا » . .
فلا يفرهم إهلاك الله لهم ، فإن موعدهم بعد ذلك آت . وسنة الله لا تتخلف . والله لا يخلف اليعاد . .

« وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حَضْبًا * فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيًا حُوتَهُمَا ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا * فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِقَتَاهُ : إِنِّي أَخَذْتُكَمَا ، وَلَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا * قَالَ : أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي

نَسِيتُ الْحَوْتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَدْسُرَهُ، وَأَتَّخِذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا *
 قَالَ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَتَّبِعُ، فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا * فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا
 آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا * قَالَ لَهُ مُوسَى: هَلْ أَتَيْكَ عَلَى
 أَنْ تُعَلِّمَ نِيحًا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ * قَالَ: إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيْفَ
 تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا؟ * قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ
 أَمْرًا * قَالَ: فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا .

« فَاذْكُرْكَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا . قَالَ: أَخْرَقَهَا لِنُفْرَقَ أَهْلُهَا : لَقَدْ
 جِئْتُ شَيْئًا مِثْلَ هَذَا : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ * قَالَ: لَا تُوَاخِذْنِي
 بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَزِدْهُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا .

« فَاذْكُرْكَ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ . قَالَ: أَقَتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَقَدْ
 جِئْتُ شَيْئًا نُكَرًا * قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ * قَالَ: إِنْ
 سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا .

« فَاذْكُرْكَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا
 فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ . قَالَ: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا * قَالَ: هَذَا
 فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ . سَأُنبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا .

« أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، وَكَانَ
 وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا * وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ
 يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا * وَأَمَّا
 الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وَكَانَ أَبُوهُمَا
 صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، وَمَا كُنْتُمْ
 عَنْ أَمْرِي . ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا » .

هذه الحلقة من سيرة موسى — عليه السلام — لا تذكر في القرآن كله إلا في هذا اللوضع من هذه السورة . والقرآن لا يحدد المكان الذى وقعت فيه إلا بأنه « مجمع البحرين » ولا يحدد التاريخ الذى وقعت فيه من حياة موسى ، هل كان ذلك وهو فى مصر قبل خروجه بنى إسرائيل أم بعد خروجه بهم منها ؟ ومتى بعد الخروج : قبل أن ينهب بهم إلى الأرض المقدسة ، أم بعد ما ذهب بهم إليها فوقفوا حياهم لا يدخلون لأن فيها قوما جبارين ؟ أم بعد ذهابهم فى التيه مفرقين مبددين ؟

كذلك لا يذكر القرآن شيئاً عن العبد الصالح الذى لقيه موسى . من هو ؟ ما اسمه ؟ هل هو نبي أو رسول ؟ أم عالم ؟ أم ولى ؟

وهناك روايات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره فى هذه القصة . ونحن نقف عند نصوص القصة فى القرآن . لنميش « فى ظلال القرآن » ونستقد أن لمرضا فى القرآن على النحو الذى عرضت به ، دون زيادة ، ودون تحديد للمكان والزمان والأسماء ، حكمة خاصة . فنقف نحن عند النص القرآنى تملأه (١) .

« وإذا قال موسى لفته : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا » . والأرجح — والله أعلم — أنه مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القلزم . أى البحر الأبيض والبحر الأحمر . . ومجمعهما مكان التقائهما فى منطقة البحيرات المرة وبحيرة الفلاح . أو أنه مجمع خليج العقبة والسويس فى البحر الأحمر . فهذه للمنطقة كانت مسرح تاريخ بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر . وعلى أى فقد تركها القرآن جملة فسنكتفى بهذه الإشارة (٢) .

وتفهم من سياق القصة فى بعد — أنه كان لموسى — عليه السلام — هدف من رحلته هذه التى اعتزمها ، وأنه كان يقصد من ورائها أمرا ، فهو يعلن تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مها تكن للشقة ، ومهما يكن الزمن الذى يتفقه فى الوصول . وهو يعبر عن هذا التصميم بما

(١) أوورد البخارى عند الكلام من هذه القصة فى التراث :

« حدثنا الحميدى ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، أخبرنى سعيد ابن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوحاً السكالى يزعم أن موسى صاحب الحضرة عليه السلام ليس هو موسى صاحب بنى إسرائيل . وقال ابن عباس : كذب عدو الله . حدثنا أبى ابن حكيم — رضى الله عنه — أنه سمع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يقول : « إن موسى قام خطيباً فى بنى إسرائيل ، فمثل أى الناس أعلم ؟ قال : أنا فصب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ، فأوحى الله إليه إن لى عبداً يجمع البحرين هو أعلم منك . قال موسى : يا ربى وكيف لى به ؟ قال تأخذ معك حوتا فتصطله بكنك ، لحيتا فتنق الحوت فهو تم » .

(٢) ورد أن قتادة وغير واحد قال : هما بحر فارس مما يلى للمرق وبحر الروم مما يلى المغرب . وقال محمد ابن كعب القرظى : تجمع البحرين عند طنجة بنى فى أقصى بلاد المغرب . . ونحن نستبعد القولين . .

حكاه القرآن من قوله : « أو أمضى حقبا » والحقب قيل عام ، وقيل ثمانون عاما ١ على أية حال فهو تعبير عن التصميم ، لا عن المدة على وجه التحديد .

« فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرياً . فلما جاوزا قال لفتهاه : آتينا غداً لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً . . . »

والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مشوياً ، وأن إحياءه واتخاذ سبيله في البحر سرياً كان آية من آيات الله لموسى ، يعرف بهما مواعده ، بدليل عجب قتاه من اتخاذ سبيله في البحر ، ولو كان ينفى أنه سقط منه فخاص في البحر ما كان في هذا عجب . ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجآت غيبية . فهذه إحداها .

وأدرك موسى أنه جاوز الوعد الذي حذره ربه له للقاء عبده الصالح . وأنه هناك عند الصخرة ثم عاد على أثره هو وقتاه فوجداه :
« قال : ذلك ما كنا نبغ . فارتدا على آثارهما قصصا . فوجدنا عبداً من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلناه من لدنا علماً . . . »

ويدور أن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه ، فلم يطلع عليه قتاه حتى لقيه . ومن ثم يفرد موسى والعبد الصالح في المشاهد التالية للقصة :
« قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً ؟ »

بهذا الأدب اللائق بنبي ، يستفهم ولا يجزم ، ويطلب العلم الراشد من العبد الصالح العالم . ولكن علم الرجل ليس هو العلم البشري الواضح الأسباب القريب النتائج ، إنما هو جانب من العلم اللدني بالغيب أطلمه الله عليه بالقدر الذي أراه ، للحكمة التي أرادها . ومن ثم فإشارة لموسى بالصبر على الرجل وتصرفاته ولو كان نبياً رسولاً . لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلي ، وبالأحكام الظاهرة ، ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة الغيبية ، وإلا بقيت عجيبة تثير الاستنكار . لذلك يخشى العبد الصالح الذي أوتي العلم اللدني على موسى ألا يصبر على مصيبتة وتصرفاته :

« قال : إنك لن تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ؟ » .

ويجزم موسى على الصبر والطاعة ، ويستعين الله ، ويقدم مشيئته :

« قال : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً . . . »

فزيد الرجل تأكيداً وبياناً ، ويذكر له شرط مصيبتة قبل بدء الرحلة ، وهو أن يصبر فلا يسأل ولا يستفسر عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها :

« قال : فإن اتبعنى فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا » .

ويرضى موسى . . وإذا نحن أمام المشهد الأول لها :

« فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها » . .

سفينة تحملهما وتعمل معهما ركابا ، وهم في وسط اللجة ؟ ثم يبعث هذا العبد الصالح فيخرق السفينة ! إن ظاهر الأمر هنا أن هذه القطة تعرض السفينة وركابها لخطر الترقق وتؤدي بهم إلى هذا الشر ؟ فلماذا يقدم الرجل على هذا الشر ؟

لقد نسى موسى مقالته هو ومقالته صاحبه ، أمام هذا التصرف العجيب الذى لا مبرر له في نظر النطق العقلى ! والإنسان قد يتصور للمنى السكى المجرى ، ولكنه عندما يستطعم بالتطبيق العملى لهذا المنى والنمؤذج الواقى منه يستشعر له وقعا غير التصور النظرى . فالتجربة العملية ذات طعم آخر غير التصور المجرى . وهاهو ذا موسى الذى تبين قبل إلى أنه لا يستطيع صبرا على ما لم يعط به خبرا ، فاعتزم الصبر واستعان بالمشيئة وبذل الوعد وقبل الشرط . هاهو ذا يصطدم بالتجربة العملية للتصرفات هذا الرجل فيندفع مستكبرا .

نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية ، كما يظهر من تصرفاته في كل أدوار حياته . منذ أن وكر الرجل المصرى الذى رآه يقتل مع الإسرائيلى قتلته في اندفاعاته من اندفاعاته . ثم أناب إلى ربه مستغفرا معتذرا حتى إذا كان اليوم الثانى ورأى الإسرائيلى يقتل مع مصرى آخر ، هم بالآخر مرة أخرى (١) !

نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة . ومن ثم لم يصبر على قطة الرجل ولم يستطع الوفاء بوعده الذى قطعه أمام غرابتها . ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي في أنها تجد للتجربة العملية وقعا وطعما غير التصور النظرى . ولا تدرك الأمور حتى إدراكها إلا إذا ذاقها وجربتها .

ومن هنا اندفع موسى مستكبرا :

« قال : أخرقتها لتفرق أهلها ؟ لقد جئت شيئا إمرأ » .

وفي صبر ولطف يذكره العبد الصالح بما كان قد قاله منذ البداية :

« قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معى صبرا ؟ » .

ويستند موسى بنسيانه ، ويطلب إلى الرجل أن يقبل عنقه ولا يرهقه بالمراجعة والتذكير :

« قال : لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا » . .

ويقبل الرجل اعتذاره ، فتجدنا أمام المشهد الثانى :

« فانطلقا . حتى إذا لقيا غلاما فقتله » . .

(١) يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحتمال غرق من فيها ؟ فهذه قتل نفس . قتل عمد لا مجرد احتمال . وهى فظيمة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده :

« قال : أقتلت نفسا زكية بغير نفس ؟ لقد جئت شيئا نكرا » .

فليس ناسيا في هذه المرة ولا غافلا ؛ ولكنه قاصد . قاصد أن ينكر هذا النكر الذى لا يصبر على وقوعه ولا يتأول له أسبابا ؛ والغلام فى نظره براء . لم يرتكب ما يوجب القتل ، بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخذا على ما يصدر منه . ومرة أخرى يرده الصبد الصالح إلى شرطه الذى شرط ووعده الذى وعد ، ويذكره بما قاله له أول مرة . والتجربة تصدقه بعد التجربة :

« قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معى صبرا .. »
وفى هذه المرة يعين أنه قال له : « ألم أقل لك ؟ » لك أنت على التمين والتحديد . فلم تقتنع وطلبت الصبغة وقبلت الشرط .

ويعود موسى إلى نفسه ، ويجد أنه خالف عن وعده مرتين ، ونسى ما نهد به بعد التذكير والتفكير . فيندفع ويقطع على نفسه الطريق ، ويحصل آخر فرصة أمامه :

« قال : إن سألتك عن شئ بعدها فلا تصاحبى . قد بلغت من لدنى عذرا » .
وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث :

« فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطاعا أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه » . .

إنهما جائعان ، وهما فى قرية أهلها بخلاء ، لا يطعمون جائعا ، ولا يستضيفون ضيفا . ثم يجد أن جدارا مائلا بهم أن ينقض . والتصير يخلع على الجدار حياة وإرادة كالأحياء فيقول : « يريد أن ينقض » فإذا الرجل الغريب يشغل نفسه بإقامة الجدار دون مقابل ١١١

وهنا يشعر موسى بالتناقض فى الموقف . ما الذى يدفع هذا الرجل أن يهدم نفسه ويقم جدارا بهم بالاتقاض فى قرية لم يقدم لهما أهلها الطعام وهما جائعان ، وقد أبوا أن يستضيفوهما ؟ أفلا أقل من أن يطلب عليه أجرا يأكلان منه ؟

« قال : لو شئت لاتخذت عليه أجرا » ١

وكانت هى الفاصلة . فلم يعد لموسى من عذر ، ولم يعد للصحة بينه وبين الرجل جمال :

« قال : هذا فراق بينى وبينك . سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » (١) .

(١) إلى هنا ينتهى الجزء الخامس عشر ، ولكننا استطرادنا فيه إلى نهاية القصة .

وإلى هناك كان موسى - ونحن الذين نتابع سياق القرآن - أمام مفاجآت متوالية لا نعلم لها سرا ، وموقفنا منها كوقف موسى . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة ، فلم نبشأ القرآن باسمه ، تكلمة للجو الغامض الذي يحيط بنا . وما قيمة اسمه ؟ إنما يراد به أن يمثل الحكمة الإلهية العليا ، التي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة ، بل تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة . فعدم ذكر اسمه يتفق مع الشخصية للعنوة التي يمثلها . وإن القوى الغيبية لتحكم في القصة منذ نشأتها . فهاهو ذا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود . فيمضي في طريقه ؛ ولكن قتاه ينسى غداهما عند الصخرة ، وكأما نسيه ليعودا . فيجد هذا الرجل هناك . وكان لقاءه يفوتهما لوسارا في وجهتهما ، ولو لم تردهما الأقدار إلى الصخرة ككرة أخرى .. كل الجو غامض مجهول ، وكذلك اسم الرجل الغامض المجهول في سياق القرآن . ثم يأخذ السر في التجلي ..

« أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ، فأردت أن أعيبها ؛ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا »

فهذا العيب نجت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصبا . وكان الضرر الصغير الذي أصابها أثناء الضرر الكبير الذي يكنه العيب لها لو بقيت على سلامتها .
« وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا . فأردنا أن يدهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما » ..

فهذا الغلام الذي لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل ، قد كشف سر العيب عن حقيقته للعبد الصالح ، فإذا هو في طبيعته كافر طاغ ، تكمن في نفسه بذور الكفر والطغيان ، وتزيد على الزمن بروزا وتحققا . فلو عاش لأرهق والديه المؤمنين بكفره وطغيانه ، وقادها بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقه . فأراد الله ووجه إرادة عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية ، وأن يدهما الله خلفا خيرا منه ، وأرحم بوالديه .

ولو كان الأمر موكولا إلى العلم البشري الظاهر ، لما كان له إلا الظاهر من أمر الغلام ، ولما كان له عليه من سلطان ، وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعا . وليس لغير الله ولمن يطلعه من عباده على شيء من غيبه أن يحكم على الطبيعة اللينة لفرد من الناس . ولأن رتب على هذا العلم حكما غير حكم الظاهر الذي تأخذ به الشريعة . ولكنه أمر الله القائم على علمه بالغيب البعيد .

« وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ، وكان تحته كنز لهما ، وكان أبوهما صالحا ،

فأراد ربك أن يبلغنا أشدهما ويستخرجا كنزهما ، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري .. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا » ..

فهذا الجدار الذى أتعب الرجل نفسه فى إقامته ، ولم يطلب عليه أجرا من أهل القرية - وهما جائعان وأهل القرية لا يضيفونهما - كان يخفي تحتة كنزا ، وينيب وراءه مالا للعلمين يتيمين ضعيفين فى المدينة . ولو ترك الجدار ينقض لظهر من تحتة الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعاه عنه .. ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه فى طفولتهما وضعفهما ، فأراد أن يكبرا ويشدد عودهما ، ويستخرجا كنزهما وهما قادران على حمايته .

ثم ينفض الرجل يده من الأمر . فعلى رحمة الله التى اقتضت هذا التصرف . وهو أمر الله لأمره . فقد أطلعه على الغيب فى هذه المسألة وفيما قبلها ، ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه « رحمة من ربك وما فعلته عن أمري » ..

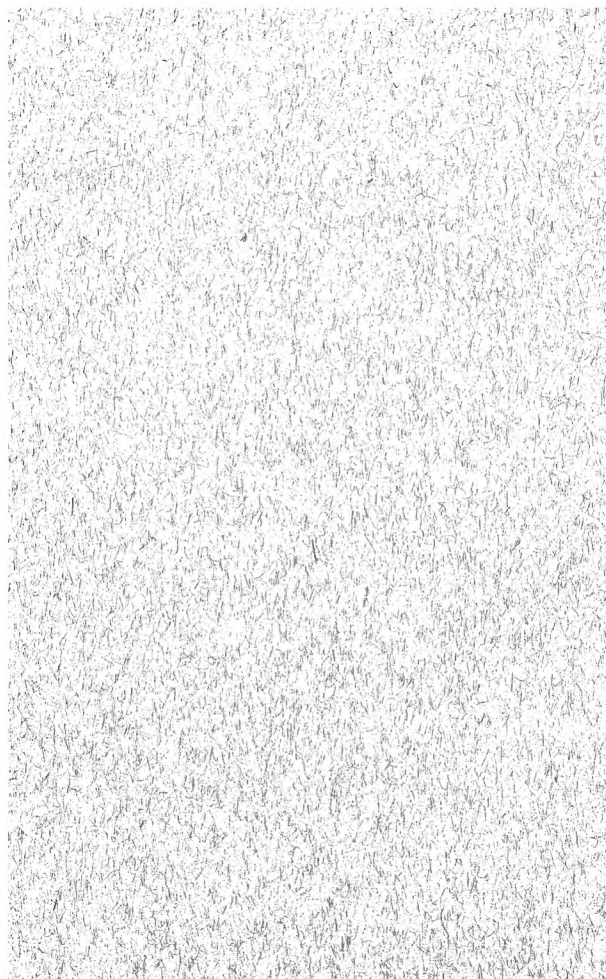
فالآن ينكشف السر عن حكمة ذلك التصرف ، كما انكشف عن غيب الله الذى لا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى .

وفى دهشة السر للكشوف والسر للرفوع يخفى الرجل من السياق كما بدا . لقد مضى فى المجهول كما خرج من المجهول . فالقصة تمثل الحكمة الكبرى . وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار . ثم تبقى مغيبة فى علم الله وراء الأستار .

وهكذا ترتبط - فى سياق السورة - قصة موسى والعبد الصالح ، بقصة أصحاب الكهف فى ترك التيب لله ، الذى يدبر الأمر بحكمته ، وفق علمه الشامل الذى يقصر عنه البشر ، الواقفون وراء الأستار ، لا يكشف لهم عما وراءها من الأسرار إلا بمقدار ...

انتهى الجزء الخامس عشر ، ويليهِ الجزء السادس عشر
مبدؤا بقوله تعالى : « أما السفينة ... »

22

Bibliotheca Alexandrina

0593945